

حراء

مجلة علمية ثقافية فضائية

www.hiramagazine.com

العدد العاشر / السنة الثالثة / (يناير - مارس) ٢٠٠٨

مظلماً كان العالم، في الدياجير غائصاً،
حتى إذا وُلدت ملاً نورك الآفاق، وأثار الأشواق، وأشعل مصابيح الأفهام...

- الأجيال المثالية - فتح الله غولن
- سنة التدرج في الإصلاح - أ.د. محمد عمارة
- مفهوم الواجب في الإسلام - أ.د. أحمد عبادي
- شوقاً إلى الله - أ.د. حسن الأمrani
- المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر - أ.د. عماد الدين خليل

- الأجيال المثالية / فتح الله غولن ٢
- هل من تعارض بين الإسلام والتقدم الحضاري؟ / أ.د. أحمد عمر هاشم ٥
- لولا القمر / نوري بالطة ٨
- القرآن الكريم روح الكون ومعراج التعرف إلى الله / أ.د. فريد الأنصاري ١١
- تطوير الذات أم حل ألغاز الشخصية؟ / د. سليم أيدين ١٦
- شوقا إلى الله / أ.د. حسن الأمrani ٢٠
- تعيين الاتجاه لدى الحيوانات / شفق أوزترك ٢٢
- مفهوم الواجب في الإسلام / أ.د. أحمد عبادي ٢٥
- لمسات الجمال في شواهد القبور العثمانية / طلحة أوغرلوإيل ٣٢
- سنة التدرّج في الإصلاح / أ.د. محمد عمارة ٣٧
- المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر / أ.د. عماد الدين خليل ٤١
- أنا جلد عبد الله / أ.د. عرفان يلماز ٤٤
- إحياء الأخلاق في الممارسة السلوكية عند الأستاذ النورسي / د. سعاد الناصر ٤٨
- منهج الاعتدال في الخطاب الإسلامي / أ.د. محمد توفيق رمضان البيوطي ٥٣
- أنت عزائي إذا عَزَّ العزاء!! / أديب إبراهيم الدباع ٥٨
- أعراس الوصول / جمال أمين ٦٠
- ركّز على انتباهك! / د. حسن أيديلي ٦٢

الأجيال المثالية

فتح الله كقولن

ف

وكثيراً ما حسينا تدابيرهم الفذة فوق قدرة البشر وأصابنا الدهش والشَّده منها. والواقع أن ما قاموا به هو ما يقوم به كل موفق من الرجال... ألا وهو استنفاد كل الطاقات والقدرات التي وهبها لهم الحق تعالى وبأحسن وجه مفيد.

التحرر من قيود الزمان

نعم، أولئك ينشغلون بحساب الغد مع اليوم ليل نهار، ويستعملون الإمكانيات والحركات الحاضرة أحجاراً لإنشاء الجسور الموصلة إلى الغد، ويجدون في حناجرهم غصص تُقل الأيام الحاضرة إلى الأيام القابلة... يتلعون حسابات هذا النقل غصة بعد غصة، لأن حل عقدة المعضلة مرتبط بتجاوز الزمن الحاضر، بل بالتحرر من قيود الزمان... إلى درجة النظر إلى الماضي والحاضر والقابل،

في هذه الأيام المظلة على أيام الحبور، إذ يستنشق فجرها أنفاس العيد، نجد في الواقع نوبات مرض ومعضلات تبدو مستعصية على الحل. وإن العلل الاجتماعية وأمراض الأمة الجسيمة، والآفات الطبيعية، وما يشبه هذه الأزمات التي تستشري في جسد المجتمعات لا تعالج بتدابير يومية قصيرة الباع. فإن معالجة أزمات واسعة الآثار كهذه منوطة بشيوع البصيرة والعلم والحكمة في المجتمع. وعلى نقيض ذلك، الاشتغال بمعالجتها بسياسات المناورة اليومية التي لا غاية لها ولا أفق فيها ليس إلا هدرًا للزمن. ونعلم من أمسنا ويومنا أن رجال الروح والمعنى والبصيرة قد حلّوا عُقد أعصى المعضلات والأزمات بيسر لا يستوعبه خيالنا، وذلك بسعة آفاقهم وعلو همهم، وبتحريك قسم من مصادر قوة اليوم لحساب المستقبل.

والقدرة على تحليله وتقويمه، بالصفاء والنقاء نفسه. هذا الفكر الرحيب الذي يعني احتضان الغد منذ الآن، وفهم محتوى المستقبل روحاً ومعنى، يجدر أن نسميه بغاية المني والمثالية التي نتوق إليها، إذ لا يتصور أن يتغلب من لا تتسع آفاقه هذا الاتساع على معضلات ومشاكل كهذه، ولا أن يعِدنا بشيء ذي بال لبناء المستقبل. إن الفخامة والعظمة والحياة الصاخبة لفرعون ونمرود ونابليون وقيصر وأمثالهم لم تقدم شيئاً باسم المستقبل - مهما كبرت أعمالهم في عيون قوم يحسنون الظن بلا تحييص - بل إن ذلك محال، لأنهم وضعوا الحق تحت إمرة القوة، وشدوا الروابط الاجتماعية حول المنافع، وقضوا أعمارهم عبيداً للنفسانية عبودية لا ترتضي عتقا.

والحال أن الذين جعلوا الأناضول وطناً - وابتداءً من الخلفاء الراشدين - خلفوا آثاراً تجتاز باعتبار نتائجها الدني لتصل إلى العقبى وتتحدى العصور، في نظر الذين لا يندفعون بالخسوف والكسوف المؤقت. نعم، عاش هؤلاء عمراً زاخراً ثم رحلوا، ولكن لن يغادروا الصدور التي يحيون فيها بذكرى مآثرهم الجميلة. وما زالت أرجاء بلادنا تعبق بروح ومعاني "آلب أرسلان" و"ملك شاه" و"الغازي عثمان" و"محمد الفاتح"، وتسيل الآمال والبشرى من غايات خيالهم وأملهم إلى أرواحنا. لقد سحق القيصر حلم روما من أجل هواه ورغبته، وحبس نابليون آمال فرنسا الكبرى في شباك أطماعه فقتلها، وافترس هتلر أحلام ألمانيا الكبرى بمغامراته فقضى عليها بالموت. لكن فكر هذه الأمة المفتتح على الديمومة والتمادي، والمتصفة بطولائه بالتكامل والاستمرارية، بقي مصاناً من كل إسفاف، ومعزراً كراية تُفدى بالأرواح، سواء في الانتصار أو الانقهار. محمد الفاتح فتح إسطنبول تحت تلك الراية ودوى صرخة في آفاق الغرب، وسليمان القانوني رحل إلى "الأبعاد" مائلاً عينيه من خفقات ذلك اللواء الوارف على سفوح الغرب. وأبطال "جناق قلعة" كتبوا بدمائهم ملحمة مثل ملحمة "بدر" باسمه، ووفى ابن الأناضول دين الوفاء الأخير له، وهو محاصر بألف قحط وقحط، فزأر كرة أخرى زئير قلب تاريخنا المجيد: "أبدية المدة!.." (١).

سمات رجل الفكر

يَبْلُغُ الفكرُ على يد رجل الفكر مقاماً فوق المقامات، ويصير سحراً للظفر بعد الظفر، وللنجاح بعد النجاح. فإن لم يكن ممثلو الفكر

أهلاً لحمله، فيتعُد ذلك الفكر أن يكون راية، ويغدو رمزاً صغيراً يجمع حوله سفاسف صحاح المطامع الدنيئة. إن رموزاً صغيرة كهذه قد تجمع حولها أولاد الأزقة وتقودهم إلى أهداف وغايات من لُعب. لكنها لن تروي غليل المشاعر في أعماق أمتنا المجيدة. إن رجل الفكر بطل للحب قبل كل شيء. فهو يحب الله حباً كحب مجنون، فيحس في ظل أجنحة الحب هذا بوشائج وثيقة تربطه مع الكائنات. فيحضن بشفقة كل إنسان، وكل شيء... ويضم إلى صدره وطنه وابن وطنه بحب يبلغ حد العشق... ويداعب ويشم الأطفال كيراعم للمستقبل... ويعت في الشباب روح الاستحالة إلى إنسان مثالي، إذ يحنهم على بلوغ الغايات السامية... ويكرم ذوي الشبهة بأخلص التوقير والاحترام... وينقب عن سبل للحوار مع الجميع... ويقارب بين شرائح المجتمع المختلفة بمد جسور مبتكرة فوق المهوي السحيقة الفاصلة بينها، ويضطرم حرّاً من أجل الملاءمة التامة بين الشرائح المتوافقة نسبياً.

ورجل الفكر الحقيقي هو من أهل الحكمة أيضاً. فهو من وجهة يستوعب كل شيء بدنيا عقله المحيطة سائحاً ومستطلعاً، ومن وجهة أخرى يزن كل شيء بموازين القلب المقدرة حق التقدير، ويمررها عبر مقاييس المحاسبة والمراقبة، ويعجنها في معجنة المحاكمة، ويصورها، ويقارن في كل وقت بين ضياء العقل ونور القلب كفرسي رهان في المضمار.

ورجل الفكر أمودج للشعور بالمسؤولية إزاء مجتمعه. يضحي بكل ما وهبه الله، ومن غير تلكؤ وتذبذب، في سبيل أهدافه، وأول أهدافه كسب رضا الله... ولا يخاف ولا يخشى من شيء، ولا يهيب قلبه إلا لله وحده... ولا يبالي برغب إلى السعادة، ولا يقلق من شقاء. لأنه بطل أسطوري للمعنى إلى درجة لا يأبه فيها بالاحتراق في نار جهنم، ما دام فكره ووطنه سامقاً وعالياً.

ورجل الفكر الراقي يستشعر التوقير للقيم التي وهب لها قلبه استشعاراً عميقاً كعمق المراقبة، ويمارسه بنشوة كنشوة العبادة، ويعيش دائماً رجل عشق وحماس لا يفتران. ويعلم كيف يضحي في سبيل فكره بالنفس والحب، والمال والجاه، والأهل والعيال، واليوم والغد، في آن كلمح البصر ومن غير توان، ويرجح دائماً وجهة فكره السامي مع مراعاة الحق والحقيقة بتدقيق يشطر الشعرة أربعين شطراً. وهو حاكم على نفسه، ومحكوم بيد الحقيقة، وغير مبالٍ بالمقام والمنصب، وخائض في كفاح مستمر

في أعماق قلبه معتبرا الشهرة والطمع وحب النفس والرغب إلى الراحة وأمثال هذه الأمور سماً قاتلاً. ولذلك يفوز أبداً في ميادين الظفر، ويحول مواقع الهزيمة ساحات تدريب فني للفوز والنجاح. وهو في سلوكه طريق السامقين مشدود شداً وثيقاً بموازين الحق تعالى... حتى إذا صدمته عواصف الرغبات استقوى واشتد فيه حب الحق، وإذا توجه إليه طوفان الحقد والبغض، أثار في روحه فوارات الحب والشفقة... وكم نعمة يهفو إليها عامة البشر يتجاوز هو عنها ماضياً في سبيله، وكم نقمة يتصدى لها بصدوره. وإذ تخيله بآفاقه الحقيقية التي تذهل العقول، يطوف أمام عيوننا أطيايف العزائم النبوية، وتنهمر على أحاسيسنا صور بشر فرق البشر من ولجات الأبواب التي تُفرّجها التداعيات، ويفعم بيت خيالنا بالبطولات التاريخية... يطفح ويفيض، فيرتعش بوفاء وإخلاص عقبة بن نافع في صحارى أفريقيا، ويذهل لشجاعة وحاس طارق بن زياد الذي يخلف وراءه "برج هرقل"^(٢) أثراً بعد عين، ويتطلع دهشاً إلى عزم وإقدام محمد الفاتح، ويُقبّل السيف الذي أوى الاستسلام في "بلونة"، ويسلم -تعظيماً- على أسود "جناق قلعة" الذين استقبلوا انفلاق المدافع والقنابل فوق رؤوسهم بالبشر والسرور.

عظماء القلب والروح

ولسنا بحاجة اليوم إلى هذا وذاك، بل إلى أمثال هؤلاء من رجال الأفق الرحب المثاليين بشخصياتهم السامية. وسيتحقق في السنوات القابلة انبعاث أمتنا وبنائها من جديد على يد هؤلاء من أهل الروح والمعنى ورجال الفكر السامق. هؤلاء الشجعان الذين خميرة وجودهم هو الإيمان والعشق والحكمة والبصيرة، لم ينحنوا أبداً أمام زخم الهجمات الداخلية والخارجية على مر القرون التسعة أو العشرة الأخيرة، ولم يتزعزعوا. ربما انكمشوا شيئاً قليلاً أو ضاقوا، لكنهم اكتسبوا صلابة البنية، فتماسك قوامهم إلى درجة كافية لتصفية الحساب مع المستقبل. وهم اليوم جاهزون لاستلام "النوبة" بقوة الروح الخارقة للعادة، يتطلعون إلى العصر بأبصارهم في تقرب نشط.

نعم، في القرون الأخيرة، شهد العشق والحكمة والبصيرة وحس المسؤولية ضموراً وانكماشاً، وجاءت المسائل اليومية الطفيفة لتقع في مكان فكر "الأمة". فلا يمكن الادعاء -بدهاء- بحصول "تجديد" في هذه المرحلة. وما طرح في الساحة باسم

"التجديد" في هذه المرحلة لا يتجاوز التقليد الوضيع والدبلجة. هذه النمطية التي تلبست بسببها فكرة "القومية" بلباس الفسق وتهدمت روح "الأمة" كاملة قد أضرت أكثر مما نفعت. وبينما كانت الأمة تنزف بسبب التخريب والهدم الواقع في جسمها لم يُعرف الداء الحقيقي، ولم تُكتشف طرق المداواة، وأصاب المعالجات الخاطئة جموع الناس بالشلل. ولا زالت آثار نوبات الحمى لمرض القرون الأخيرة تشعرنا بدوام العلة، لاستمرار فورانه الدافع "عن المركز".

لذلك، سنقع اليوم أيضاً كما في أمسنا في خطأ بعد خطأ ونحن نبحث عن دواء، وسنصاب بنوبات أشد خطراً، وسنعجز عن الانفلات من دائرة الأزمات الفاسدة، ما لم نتبصر في الأسباب الحقيقية للمعضلات، ولم نعالج عللنا الفردية والعائلية والاجتماعية بخداقة الحكيم، ولم نخرج من مستنقع اللوثيات الذي نضطرب فيه منذ عصور.

ولئن أصّر الذين يمسكون بالعنان على عنادهم الدائم عدة قرون، فنحن نؤمن يقيناً بأن أجيال الفكر المثالية المتوجهين نحو المستقبل بحسهم وفكرهم وعملهم الحركي، المحبين لرسالتهم ووطنهم وإنسانهم بدرجة العشق، المتوترين كوتر القوس في انشدادهم إلى الخدمة والشعور بالمسؤولية، ستجتاز العقبات كلها وتنشئ تكوينات جديدة. فلا بد أن يسري العشق الذي في جنباتهم وحبهم للخدمة، إلى شرائح مجتمعهم كلها، فتشبع براعم أينما سرى. وإذ يلغي هذا الفكر الواقع المادي والجسماني القائم، ويطرحه جانباً، لا بد أن ينقش كرة أخرى ديباج روحه الذاتي، حسب رؤيته الخاصة إلى العالم، وبرنامجه حركته الذاتي. ■

(٢) الترجمة عن التركية: عوفي عمر لطفي أوغلو.

الهوامش

(١) يومئ المؤلف بـ "أبدية المدة" إلى معان ثرة مكنونة أو ظاهرة، ذات أبعاد عديدة. ولعلنا نفيد في إيضاح بُعد من الأبعاد إن نبهنا إلى أن دول الإسلام العظمى في التاريخ كالدولة العباسية نعت بدوام العز والسعد إلى يوم القيامة. وكانت الدولة العثمانية نعت بـ "الدولة العلية الأبدية المدة". فهنا إشارة إلى هذا البعد، زيادة على إيماءات أخرى مثل أن الأمل في النهضة لم ينفد، وأن الدين خالد، وأن طبع الفداء لن ينقطع، ولعل النهوض يبدأ من هذه البلاد. و"جناق قلعة" موضع شهد هذه المعركة الشهيرة في التاريخ، سطر فيها الجيش العثماني ملاحم فذة ورد جيش الخلفاء على أعقابها في الحرب العالمية الأولى، وذلك كان في ١٨ مارس ١٩١٥. (المترجم)

(٢) المفصود جبل طارق. (المترجم)

هل من تعارض بين الإسلام والتقدم الحضاري؟

أ.د. أحمد عمر هاشم*

ومعلوم أن الحضارة الإسلامية التي تبوّأت مكانتها العالمية على ظهر الأرض لم تكن وليدة الصدفة ولم تنبعث من فراغ، وإنما أخذت وضعها في المجتمعات الإنسانية، لأنها قامت على فكر مستنير استمدّ رشده وهداه من ينابيع الإسلام الأصيلة. فقد منح الله تعالى الإنسان عقلاً مفكراً يميّز به بين الحق والباطل وبين الخير والشر، وليفكر ويتدبر ويبحث وينقّب ويكتشف ويتقدم في هذا الكون الفسيح.

الإسلام هو دين العلم والمعرفة ودين التقدم الحضاري والعمران؛ ولا يأتي على أتباعه أن يصنعوا لأنفسهم وحياتهم ما يدفعهم قدماً إلى الأمام، بل إنه أمر بإعداد القوة ليكون المسلمون أقوى وأقدر على دفع كل عدوان يترتب بهم الدوائر. قال الله تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ (الأنفال: ٦٠). كما أمر الإسلام أتباعه بالسير والنظر في ملكوت السماوات والأرض وما بئ الله في ملكوته من آيات.

المنهج التجريبي عند المسلمين

وإلى جانب هذه المنحة الربانية - وهي العقل - منح الله سبحانه وتعالى الإنسان سمعاً وبصراً وفؤاداً وجعله مسؤولاً عما منحه إياه فقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ (الإسراء: ٣٦).

وقد اضطلع رجال أفذاذ من أمتنا الإسلامية بمهمة البحث والاكتشاف، وكانت لهم مناهجهم التجريبية التي اعترفت بها أوروبا ولا تزال مدينة لهم حتى الآن، ومن هؤلاء: الرازي وابن سينا في الطب، والكندي في الرياضيات، وجابر بن حيان في الكيمياء، وابن الهيثم في البصيرة.

ويقول الأستاذ بريغولت في كتابه "بناء الإنسانية": "ليس لروحيه باكون ولا لفرانسيس باكون الذي جاء بعده الحق في أن يُنسب إليهما الفضل في ابتكار المنهج التجريبي؛ فلم يكن باكون إلا واسطة من وسطاء العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا، وهو نفسه لم يمل قط من التصريح بأن تعلم معاصريه في أوروبا اللغة العربية وعلوم المسلمين هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة".

تلك كانت نظرهم، وذلك اعترافهم، وإلى أي مدى أدركوا أهمية اللغة العربية كطريق للمعرفة الحقة. أين هذا من إهمال الكثير من العرب للغة العربية، وأين هذا من أولئك الذين يدعون للعلمية؟! بل ويتحدثون بها ويهجرون اللغة العربية في الكثير من الأحاديث في وسائل الإعلام المختلفة؟ وأين هذا من الأمية التي فشلت في بعض المواقع ولا تزال؟!

نعمة العقل

لقد آن الأوان أن يقضى على الأمية وأن يأخذ المسلمون طريقهم إلى العلم والمعرفة وإلى الثقافة الأصيلة والحضارة الإسلامية العريقة التي أسسها أسلافنا.

إن المسلمين إذا تأخروا فهذا نتيجة إهمالهم وتفريطهم في تراثهم وليس الذنب ذنب الإسلام؛ فالإسلام هو دين العلم، حثهم عليه وأمرهم بالبحث والنظر. وأولى آياته: ﴿اقْرَأْ﴾ (علق: ١)، دعوة للعلم والمعرفة، وقد جعل الله تعالى لهم الأرض مهذا وسلك لهم فيها سُبُلًا. ولطالما تفشت دعاوى زائفة أثارها أعداء الإسلام في القديم وفي الحديث بأن الإسلام يتعارض مع التقدم الحضاري وأن المسلمين متأخرون. وقد وضع لنا مما سبق كيف حث

الإسلام أتباعه وجعلهم مسؤولين عما منحهم به من نعمة العقل والسمع والبصر والفؤاد.

وكم انطلقت دعاوى أخرى تقول بضرورة أخذ الحضارة الحديثة بحذافيرها، ودعوات ينادي أصحابها برفض الحضارة الحديثة، وآخرون يرون أنهم معتدلون فيأخذون منها الصالح ويتركون غيره. ولكنها آراء إذا طرحت على بساط البحث والمناقشة لا يبقى منها شيء؛ فالقول بأخذ الحضارة الحديثة جملةً مرفوض، لأن فيها ما ليس بصالح. ولأن فيها ما يتعارض مع روح أمة لها شخصيتها ومكانتها.

والقول بتركها جملةً لا يتفق أيضا بحال، إذ إن هناك أشياء في تلك الحضارة أصبحت من ضرورات الأفراد والمجتمعات. والقول بأخذ الصالح منها أيضا لنا عنده وقفة، لأن تحديد الصالح وغير الصالح سيختلف من عقل لعقل ومن فكر لفكر ومن بيئة لبيئة. نقف بعد ذلك لنقول: فما الحل؟

والإجابة على هذا أن في الإسلام - كما سبق - فحوضا وتقدما، وأن العقل الإسلامي يدين له العالم الحديث بحضارته، فليست الفكر الإسلامي المستنير بعلمائه وخبرائه، وليأخذ مسيرته الموفقة موصولة من الخلف بالسلف. وليس في الإسلام تعارض بحال من الأحوال مع الحضارة والتقدم والنهوض، بل إنه أمر بالسير والنظر والعلم والمعرفة كما سبق. فالحضارة المادية والحياة العملية بمخبرها وأدواتها وكل أجهزتها ومعاملها وصناعاتها لا تتنافى مع الإسلام بل تتفق معه ويدعو إليها.

الحضارة الإسلامية ومصادرها الثقافية والفكرية

وأما ما يتصل بالفكر والثقافة فإن لنا أصول ثقافتنا التي تركز على الوحي الإلهي فيما يتصل بالشؤون الدينية. والوحي الإلهي مصون من أي زلل أو شطط لأنه معصوم، وأما الفكر البشري فهو قابل للخطأ والصواب؛ فمن حاول أن يأخذ من غير أصول الإسلام ضل، وما تسرب الغزو الفكري إلى البيئة الإسلامية إلا في فترات الضعف التي انتابت الأمة فترات وفترات.

وواضح أن القرآن الكريم دستور حياة وتبيان لكل شيء وهدي ورحمة للعالمين، كفل للبشرية سعادتها دنيا وأخرى؛ فمن حاول التقدم عن غير طريقه ضل ضلالا مبينا. وفي الحديث: "ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّ الله" (رواه الترمذي). وللسنة النبوية المشرفة فضلها؛ فهي مفصلة لمجمل القرآن وموضحة لمبهمه

ومقيّدة لمطلقه ومخصّصة لعامه وشارحة لأحكامه. وفيهما معاً الأمانُ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والأمانُ من الانحراف والضلال، كما قال الرسول ﷺ: "تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا: كتاب الله وسنّتي" (رواه الحاكم).

وإن في القرآن والسنة غناء للفكر الإسلامي وللتقافة الإسلامية، يقول الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (العنكبوت: ٥١). وقد حذّر الرسول ﷺ من الخروج عن دائرة الكتاب والسنة وأرسي منهاج الحياة الثقافية الإسلامية الصحيحة حتى لا يتخبّط أحد في دياجير الظلمات الفكرية أو التيارات المغرصة.

عن جابر بن عبد الله ﷺ أن عمر بن الخطاب ﷺ أتى النبي ﷺ بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه النبي ﷺ فغضب فقال: "أمتّهوكون [أي متشككون] فيها يا ابن الخطاب؟! والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدّقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني" (رواه أحمد). هذا فيما يتعلق بالدين والعبادة وأمر الثقافة الإسلامية.

الابتكار والتقليد

أما ما يتعلق بعالم الصناعات والمكتشفات الحديثة، فالإسلام حثّ على أخذ العلم والتقدم والحكمة حيث وُجدت؛ "فالحكمة ضالة المؤمن أتى وجدها فهو أحقّ بها" (رواه الترمذي)، لا يعنيه من أيّ وعاء خرجت. وقد أمرنا ديننا أن نأخذ النافع وأن نطرح الضارّ، وقال رسول الله ﷺ: "لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أسوأوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أسأؤوا فلا تظلموا" (رواه الترمذي). ومن أهم ما يتميز به التقدم الحضاري في ظل الإسلام هو أنه يعمل على الاستقرار والأمان والتواصل والتعارف بين الجميع. قال الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (الحجرات: ١٣). والتقدم الحضاري في ظل الإسلام لا ينحو إلى الصراع أو الصدام، بل إلى التعاون والتدافع، قال الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ (البقرة: ٢٥١).

ويسعى التقدم الحضاري في ظل الإسلام إلى البناء والتعمير وليس للهدم أو التدمير، لأن الحضارة الإسلامية لم تقم كالحضارات الأخرى على الجانب المادي فحسب، بل قامت على الجانب الروحي والديني والقيمي مع الجانب الماديّ في توازن واتفاق وانسجام ودون أن يطغى جانب على جانب آخر. ولذا يشهد التاريخ أن المسلمين لم يكونوا طرفاً في الحروب العالمية، لأن الإسلام هو دين السلام ويدعو الناس أن يدخلوا في السلم عامة.

التعايش السلمي والحضاري

ومما لا شك فيه أن للقيم الدينية والمبادئ الإسلامية الروحية أكبر الأثر في صيانة الحضارة من أي شطط، وإما الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن والعمل من أجل الصالح العام؛ لأن الرسالة التي تسير في ضوئها هي رسالة الرحمة، ولأن الرسول ﷺ جاء بالرحمة، بل هو نفسه رحمة مُهداة ونعمة مُسداة من الله ﷻ به على المؤمنين وبعثه رحمة للعالمين، وقال رب العزة جلّ شأنه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧). وإذا كانت عظمة الحضارة الإسلامية على هذا النحو، فإن سيادة هذه الحضارة وريادتها فيها الأمان الحقيقي للعالم المفزع بالحروب، وفيها التعايش السلمي والحضاري، حتى لا يندعنا الانبهار بغيرنا.

إنّ لدى أمتنا مخزوناً ثقافياً ومشروعاً حضارياً يتضمن كل خصائص الثبات والاستقرار على هُويتنا وعدم الذوبان في الآخر، ولكن المهم هو العمل والإخلاص ومضاعفة الإنتاج والتقدم العلمي والحضاريّ الذي حثّ عليه الإسلام؛ لأن الأنساق الثقافية لحضارتنا تتميز بأنها إنسانية وعالمية، جوهرها الرحمة والبرّ والتعايش والتسامح والأخوة التي تحمي حقوق الإنسان وتصور كرامة كلّ آدمي، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (الإسراء: ٧٠). ■

(٥) رئيس جامعة الأزهر السابق / مصر.

لولا القمر

نوري بالطه*

أن من بين ملايين العوامل التي ساعدت على ظهور وإدامة الحياة في هذا الكوكب الفريد الذي يبدو حتى الآن أنه الوسط والبيئة الوحيدة التي ظهرت فيها الحياة هو وجود توازن دقيق بين الأرض والقمر. وكما لا تقع أي حادثة في الكون نتيجة مصادفات عشوائية، كذلك فإن القمر خلق كعنصر توازن دقيق إلى درجة أنه يمكن القول بأنه لو لم يكن موجوداً لاستحال ظهور الحياة في الأرض. وجاء في القرآن: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ (الرحمن: ٥).

والقمر الذي ليس له جو غازي عبارة عن كرة من الصخر يعلوها التراب وفوهات البراكين، وهو التابع الوحيد للأرض.

ماذا كان يحدث لو لم يكن القمر موجوداً؟ وما التأثير المتوقع لغياب القمر وعدم وجوده على الأرض وعلى المناخ وعلى ملايين أنواع المخلوقات التي تعيش على سطح الأرض؟ وماذا كان يحدث لو أن كتلة القمر كانت أكثر أو أقل من كتلته الحالية؟ وهل هو مجرد كتلة من الصخر وضع عشوائياً في مدار حول الأرض؟ من الممكن طرح المزيد من الأسئلة في هذا الصدد. لذا قام الباحث الفلكي "نايل كومنس" (Neil Comins) من جامعة (Main) في الولايات المتحدة الأمريكية بوضع كتاب شرح فيه مصير الإنسان لو لم يكن القمر موجوداً! وهذا الفلكي يرى

والجزر حسب موضع القمر. ويعود ثلث المد والجزر إلى تأثير جاذبية الشمس، والباقي إلى تأثير جاذبية القمر.

نتيجة لحادثة المد والجزر يتعد القمر عن الأرض كل عام بمقدار ٤ سم تقريباً. ولكي يتم الحفاظ على نفس مقدار العزم الزاوي (Angular Momentum) في نظام (الأرض - القمر) تزداد فترة دوران الأرض حول نفسها بمقدار ٠,٠٢ ثانية كل عام. وتبين الحسابات العلمية أن الفترة الحالية لإكمال الأرض دورة واحدة حول نفسها تساوي ٢٤ ساعة تقريباً، بينما كانت هذه الفترة عند بداية خلق القمر ٨ ساعات فقط، ثم استطالت هذه الفترة بمرور الزمن حتى وصلت

إلى قيمتها الحالية. ولولا القمر لبقيت فترة الدوران ٨ ساعات بسبب عدم وجود المد والجزر. وهذا يعني دوران الأرض حول محورها بسرعة تبلغ ثلاثة أضعاف سرعتها الحالية.

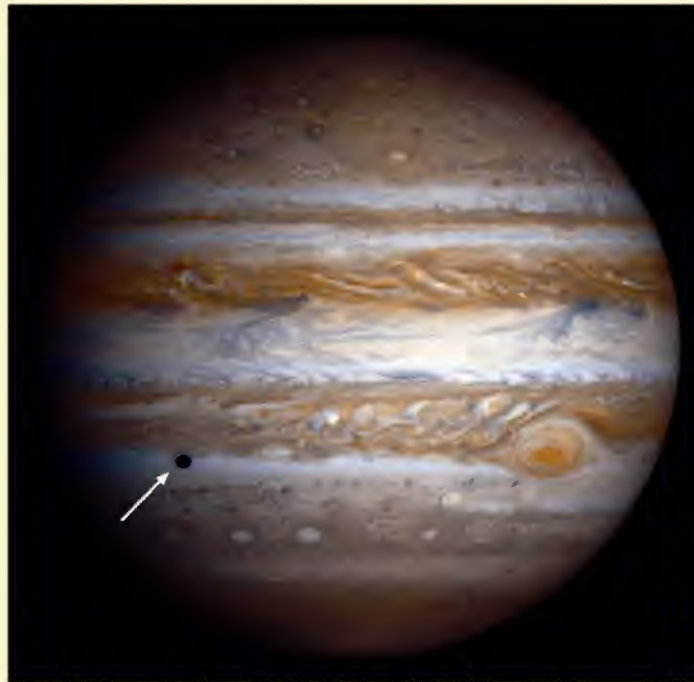
القمر وقوة تأثيره

إن دوران أي كوكب بسرعة حول محوره يؤدي إلى شدة هبوب الرياح على سطحه. مثلاً نرى أن

كوكب المشتري وكوكب زحل يكملان دورة واحدة حول نفسيهما في مدة ١٠ ساعات تقريباً، لذا تتولد هناك عواصف قوية تبلغ سرعة هبوبها ٥٠٠ كم/ساعة في الاتجاه "الشرقي - الغربي". ومن شدة هذه العواصف فإننا نستطيع مشاهدة غيوم الغبار المثار في جوهما نتيجة هذه العواصف الشديدة بالمنظار المقرب (التلسكوب).

النقطة السوداء التي نشاهدها في الصورة أعلاه التي أخذت لكوكب المشتري من التلسكوب الفضائي "هابل" هي ظل أقرب تابع له وهو تابع "إيو". وعندما يدور المشتري حول نفسه ويتم دورة كاملة في ١٠ ساعات فإنه يسحب غلافه الجوي معه. ونتيجة هذا السحب تتولد عواصف في اتجاه الخط الموصل بين

ويبلغ نصف قطره ربع نصف قطرها تقريباً، وحجمه ١/٥٠ من حجمها تقريباً، وكتلته ١/٨٠ من كتلتها تقريباً ويعد عن مركزها مسافة ٣٨٥ ألف كم. ويتم دورة كاملة حولها في ٢٩,٥ يوماً. ومع أن الغموض يكتنف وجوده وخلقه فإن النظرية المقبولة حوله هو أن كوكباً سماه الفلكيون كوكب "ثيا" (Theia) تبلغ كثافته عُشر كثافة الأرض اصطدم بها. ونتيجة لهذا الاصطدام انفصل جزء من ذلك الكوكب وانقذف إلى الفضاء. وعادت هذه الكتلة المنقذفة التي استطالت وتغير شكلها بعد الاصطدام واصطدمت بالأرض مرة أخرى بعد أن دارت حول الأرض.

في هذا الاصطدام الأخير ترسب لب كوكب "ثيا" الذي كان عبارة عن عنصر الحديد إلى مركز الأرض، أما غلافه الخفيف الذي كان عبارة عن صخور خفيفة فقد انقذف إلى الفضاء. وبمرور الوقت اجتمعت هذه القطع الصخرية وكونت القمر. كان القمر في بادئ الأمر على محور يبعد عن الأرض ٢٢ ألف كم

فقط. وبمرور الوقت ابتعد هذا المحور حتى وصل إلى بعده الحالي الذي هو في المتوسط ٣٨٥ ألف كم.

المد والجزر

إن أهم تأثير يجريه القمر على الأرض هو في مسألة "المد والجزر". وحسب قانون الجاذبية العام فإن كل كتلتين تتجاذبان بقوة طردية مع مقدار حاصل ضرب الكتلتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما. وتؤدي قوة الجاذبية الموجودة بين الأرض والقمر إلى مد في مياه البحار والمحيطات ثم في انخفاضها، وذلك لأن قوة التلاصق الموجودة بين البحر والبر ضعيفة (قوة التلاصق الموجودة مثلاً بين القدرح والماء الموجود فيه هي التي تؤدي إلى بقاء مقدار قليل من الماء في القدرح بعد سكب الماء منه). ويحدث هذا المد

الشرق والغرب. أما الحُزم الداكنة والحزمة البيضاء الظاهرة في الصورة فهي تبين اتجاه الرياح في كوكب المشتري.

لو لم يكن القمر موجوداً لزادت سرعة دوران الأرض حول محورها وزاد بالتالي مقدار الفروق في درجة الحرارة بين البحر واليابسة، ولزادت نتيجة لهذا سرعة الأعاصير التي ستهب في اتجاه الخط الموصل بين الشرق والغرب حتى تصل إلى ١٦٠ كم/ساعة. وهذا يعني ظهور ظروف غير مواتية للإنسان وللحيوانات التي تملك تركيباً معقداً.

فمثلاً ستتعدى نشاطات إنسانية مهمة مثل المحادثة. ونظراً لأن اليوم سيتقلص إلى ٨ ساعات فقط فإن الساعة البيولوجية للإنسان وللعديد من الأحياء ستتشوش وتتعدى نتيجة الفرق بين هذه الساعة وساعات اليوم آنذاك، ويظهر العديد من الاضطرابات شيئاً فشيئاً. ونظراً لعدم وجود القمر يصبح المد والجزر ضعيفاً جداً، وتنعقد بالتالي الظروف الملائمة والضرورية للعديد من الأحياء المائية.

يساهم القمر أيضاً في كون دوران الأرض حول محورها بزوايا قدرها ٢٣,٥°. وكما هو معلوم فإن هذا الميل هو الذي يساعد على ظهور المواسم الأربعة، وعلى استلام المنطقة الاستوائية والمنطقتين القطبيتين مقادير متوازنة من أشعة الشمس. وهكذا يساهم القمر في تأمين الشروط المناخية الملائمة للأرض ولا استمرار الحياة.

وظائف أخرى للقمر

التأثير الآخر للقمر على الأرض هو قيامه بعكس الضوء الآتي إليه من الشمس إلى الأرض. وهذا يؤدي إلى زيادة حرارة الأرض بمقدار ٠,٢°. كما يقوم القمر بوظيفة درع واقٍ للأرض من النيازك والشهب. فلو لم يكن موجوداً لزداد عدد النيازك والشهب التي تقع على الأرض.

يقوم المجال المغناطيسي الذي يحيط بالأرض برد معظم الأشعة الكونية القاتلة المنهمرة نحو الأرض. أما الجزء القليل الذي يصل إلى الأرض فيساعد في لعب دور مهم في التفاعلات الكيميائية الجارية على الأرض وفي الغلاف الجوي.

ولولا القمر لزادت سرعة دوران الأرض كما ذكرنا ولزادت سرعة دوران الكرة السائلة الموجودة في مركز الأرض بالنسبة

لـلغلاف الخارجي للأرض ولتغيرت بنية الغلاف الجوي وقوة المجال المغناطيسي له. وهذا يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة للعديد من المخلوقات التي تستخدم هذا المجال المغناطيسي مثل بعض البكتريات والطيور والأسماك المهاجرة وسلاحف البحر وأسماك السلمون، أي لاختلف العديد من النظم المناخية والحياتية.

القمر تقويم زماني وحسابي

وكما هو معلوم فقد لعب القمر والشمس دور التقويم في التاريخ الإنساني، وقد ورد في القرآن الكريم ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَاهُ تَفْصِيلًا﴾ (الإسراء: ١٢)، أي إن الله تعالى يلفت أنظارنا إلى هذه الوظيفة التي يقوم بها القمر والشمس.

يعد القمر أكبر تابع معروف للكواكب في المنظومة الشمسية، إذ تبلغ كتلته ٢٣,١٪ من كتلة الأرض، فهو يلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازنات الدقيقة الموجودة للأرض وفي تأمين ظروف ملائمة لظهور الحياة ودوامها. وإذا دققنا النظر في دوره وتأثيره على الأرض ظهر لنا أنه خلق خصيصاً لحياتنا على الأرض.

والحاصل أن القمر قد كلف بمهام ووظائف مهمة نتيجة حسابات دقيقة من قبل من قال: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: ٧).

(٤) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورتخان محمد علي.

المصادر

- (١) Neil Comins, "What If the Moon Didn't Exist? Voyages to Earths That Might Have Been", New York, Harper Collins, 1993.
- (٢) Marcus Chown, "The Planet That Stalked the Earth", New Scientist 14 Augst 2004.
- (٣) Paul D. Spudis, "Moon", World Book Online Reference Center, NASA, 2004.
- (٤) Tony Phillips, "What Neil & Buzz Left on the Moon", Science, NASA 2004.
- (٥) Richard Ray, "Ocean Tides and the Earth's Rotation", IERS, 2001.
- (٦) John Gribbin, "A Mysterious Monthly Temperature Cycle," New Scientist, 28 January 1995.

القرآن الكريم

روح الكون ومعراج التعرف إلى الله

إن

هذا الكتاب

١

المرسوم بالقرآن كتاب

أ.د. فريد الأنصاري*

غير عادي تماماً. إنه كلام من طبيعة أخرى، وخطاب من عالم آخر. ولكن العادة تضعف الحس البشري؛ فليس لنا معشر البشر إلا الوقوف على ضفافه الفسيحة، وتلقي أمواجه بصدورنا، نتذوق من خلالها مواجيد الإيمان، ونشاهد سُبحات الجلال والجمال. إن هذا القرآن الكريم ينبئ عن نفسه ويعرف بطبيعته وماهيته. إنه يتكلم إلى الإنسان من خلال بعده الكوني، ومصدره الرباني. ومن هنا فإنه أعمق من أن يحيط به الإدراك المادي المجرد: ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِّئِكَ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَيَّ حَكِيمٌ﴾ (الشورى: ٥١) ولذلك فإن أسرار آياته ترتبط جميعاً بحقائق الكون. فهو فهرست الوجود، والكشاف الجامع لكل موجود، إذ هو ينتمي إلى عالم "الأمر" ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا﴾ (الشورى: ٥٢). إنه يمثل في حقيقته وفي وجدان المتبصر لبصائره روح الحقائق كلها، فلا حياة لها إلا به.

إن عظمة القرآن تتمثل أساساً في أنه "كلام الله رب العالمين". إن ما يبهز الإنسان من ذلك ويفيض مشاعره أن القضية هي من العظمة والرغبة بحيث يستحيل على القلب البشري تحمل مواجهتها، بدءاً بالتفكير في هذا الكون الشاسع الممتد من فضاءات لا يحدها بصر ولا تصور ولا خيال، وما يسبح فيه من نجوم وكواكب ومجرات وسدم غائرة بعيدة بملايين السنوات الضوئية، وما يحيطها من سماوات بعضها فوق بعض، وما يعمرها من خلأ نوري مما لا يُدرك له شكل ولا صورة، إلى ما بين هذا وذاك من طبقات الزمان المختلفة عدداً وتقديراً، من الأيام والسنوات، قد يجتزل اليوم الواحد منها ﴿أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ (السجدة: ٥)، إلى ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المعارج: ٤). ورب هذه العوالم جميعاً، الخالق لها، والمحيط بأزمعتها وأمكنتها كلها، المدبر شؤون حياتها ومماتها وأرزاقها، بقيوميته الممتدة من الأزل إلى الأبد، المالك زمام أحوالها بأنوار أسمائه الحسنى وصفاته العلى ﷻ، هذا الرب الرحمن الرحيم والملك العظيم المنتزه في مطلق علوه وسموه وجلاله وكبريائه؛ يقدر برحمانيته ورحمته أن يكرم الإنسان هذا المخلوق الضعيف القابع في الأرض، هذا الكوكب الضئيل السابح في بحر عظيم زاهر بأموج السدم والمجرات، فيكون من أعظم مقامات هذا التكرم أن يخاطبه بهذا الكلام الإلهي العظيم: القرآن الكريم! فكيف للنسي الفاني إذن أن تتحمل مواجهته كلام المطلق الباقي؟! كيف للقلب المحكوم بالزمان والمكان أن تستوعب حقائقه المعدودة وأنفاسه المحدودة وقَع الكلام الخارق للزمان والمكان؟! وإن الله إذا تكلم سبحانه تكلم من عل، أي من فوق؛ لأنه العلي العظيم ﷻ، فهو فوق كل شيء، محيط بكل شيء علماً وقدرة، إنه رب الكون: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِئَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ (نص: ٥٤). ومن هنا جاء القرآن محيطاً بالكون كله، متحدداً عن كثير من عجائبه، قال تعالى في سياق الكلام عن عظمة القرآن: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ۖ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ۖ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۖ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۖ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۖ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (الواقعة: ٧٥-٨٠).

وهذا المقال يرمي إلى إبراز قضيتين:

الأولى: كون القرآن خطاباً كونياً بما هو روح من أمر الله.
والثانية: بيان أنه بذلك معراج للتعرف إلى الله جل علاه.

الأولى: كونية القرآن الكريم

إن معنى "كونية القرآن" لازم من لوازم كونه "كلام الله رب

العالمين". فالربوبية قاضية بكل معاني الشمول والامتلاك والسلطنة؛ ذلك أن "القرآن" من حيث هو كلام رب العالمين، متضمن لمعنى الربوبية الجامعة لكل عناصر الكون امتلاكاً وقهراً. كما أن الكائنات من خلاله تدور جميعها حول هذا المعنى، سالكة إلى الله خالقها، منجذبة إلى نوره تعالى. ولذلك كان القرآن - وهو خطاب الله إلى الإنسان - خطاباً كونياً أيضاً. ويمكن بيان "كونية القرآن" من خلال الخصائص الثلاث الآتية:

أ- القرآن قراءة لكتاب الكون، وكشف لأسراره: ومعنى ذلك أنه كتاب كاشف للغز الحياة بصورة بسيطة. فهو يقدم الصعب المعقد تقديماً سهلاً ميسراً، فسهل على العامة والخاصة قراءة مقاصده من خلال أبعاده الكونية؛ إذ يلفت انتباه الإنسان إلى مظاهر الكون وحقائقه ليتفكر في خلق السموات والأرض، كل على حسب طاقته وسعة إدراكه. فيكون القرآن الكريم بكونيته هذه خطاباً لجميع الناس بجميع مستوياتهم الثقافية واختلافاتهم اللغوية والعرقية. وهو ضرب من ضروب الإعجاز. ومن هنا كان القرآن بحق مفسر كتاب العالم.

ب- القرآن روح الكون: ومعنى ذلك أنه ما دام المتكلم به هو الله رب العالمين - بالاعتبار الذي ذكرنا - أي "خالق كل شيء" سبحانه، فإنه لا شيء إلا وهو راجع في حقيقة وجوده إلى حقائق القرآن الكونية. وما علمنا ذلك كله إلا من خلال القرآن الكريم الذي هو كلام رب العالمين الخالق لكل شيء. فالقرآن يمثل - من حيث حقائقه - حقائق الكون كله، بدءاً بقصة الخلق إلى غاية الإعادة من يوم القيامة ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ﴾ (الأنبياء: ١٠٤)، ثم البعث والنشور، فالمصير. فلو تصوّر عدم حقائق القرآن - وهو فرض محال - لاستحال تصور وجود العالم الكوني كله.

ثم إن حقائق القرآن التي هي التفسير السليم لنظام الكون، هي وحدها القادرة على الحفاظ على ذلك النظام الكوني في العقل. ولو افترضنا تفسيراً غيرها، لعمت الفوضى تصورات العقول، ولاختل التوازن في الفكر، بتصورات لا يمكن إلا أن تؤدي في النهاية إلى افتراضات تقضي في المنطق العقلي إلى اختلال الكون كله في التصور. وهذا المعنى كان القرآن هو روح الكون.

ج- القرآن محيط بمفهوم الزمان الكوني: إذا كان القرآن كلام الله رب العالمين، فإنه صفة له سبحانه؛ لأن الكلام صفة للمتكلم. وقد علم أن الله ﷻ محيط بالزمان والمكان. فهو فوق كل شيء ومحيط بكل شيء، لأنه تعالى خالق كل شيء. من هنا إذن كان

القرآن محيطاً بالزمان الكوني: الماضي والحاضر والمستقبل جميعاً، ثم بالزمان الأرضي، وهو الزمان بالتقدير البشري الدنيوي مما نعد به التاريخ والأعمار، وكذلك بالزمان المعراجي بنوعيه: الأمري والملائكي. فالزمان الأمري هو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (السجدة: ٥)، والزمان الملائكي هو المشار إليه في قوله سبحانه: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (المعارج: ٤). وكذلك الزمان العندي وهو المشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (الحج: ٤٧).

ثم الزمان الأخروي وهو الزمان الخالد السرمدي الذي لا ينتهي أبداً مما يكون بعد إعادة الخلق، حيث قيام يوم الدين، من بعث وحشر وحساب وجنة ونار. فحديث القرآن عن ذلك كله حديث جامع مانع. ومن هنا كان محيطاً بكل الزمان، مما ينتسب إلى عالم الغيب أو إلى عالم الشهادة.

ذلك هو القرآن... كلام من أحاط بمواقع النجوم خلقاً وأمرًا وعلمًا وقدرة وإبداعاً. فجاء كتابه بثقل ذلك كله، أنزله على سيدنا محمد ﷺ، من بعدما هبأه لذلك وصنعه على عينه سبحانه جل وعلا، فقال له: ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا﴾ (الزلزال: ٥).

ومن هنا لما كذب المنكرون بالقرآن للقرآن، نعى الله عليهم ضالة تفكيرهم وضلالته وقصور إدراكهم وضعف بصرهم عن أن يستوعبوا بعده الكوني الضارب في بحار الغيب، فقال تعالى: ﴿وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ ﴿قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الفرقان: ٥-٦) وإنه لرد عميق جداً. ومن هنا جاء متحدثاً عن كثير من السر في السماوات والأرض؛ قال ﷺ: ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ (الكهف: ٥٤)، وقال جل وعلا: ﴿سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ﴾ (نص: ٥٣-٥٤).

الثانية: القرآن معراج التعرف إلى الله

إن أول مقاصد القرآن الكريم إنما هو تعريف الناس بالله، المتكلم بالقرآن. ولذلك جاء تعريف الله لذاته سبحانه بأسمائه الحسنى مباشرة بعد التنبيه على عظمة هذا القرآن - كما جاء في سورة

الحشر - كأنه قال: اعرف القرآن أولاً تعرف الله. أوليس هو تعالى المتكلم بالقرآن؟ قال جل وعلا: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (الحشر: ٢١)، فقال بعدها مباشرة: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الحشر: ٢٢-٢٣).

إن الذي ينصت إلى خطاب الفطرة في نفسه يسمع نداء عميقاً يترجم الرغبة في معرفة من أسدى إليه نعمة الوجود، ذلك الإنسان مفطور على شكر من وصله بمعروف. ومن هنا نخلص إلى نتيجة وهي "حق الخالقية" هو مفتاح التعرف إلى الله.

وهذه حقيقة قرآنية كبرى تترتب عليها أمور كبيرة في حياة الإنسان. ذلك أنه كلما نادى الله الناس في القرآن بالاستجابة لأمره التعبدى ناداهم من حيث هو خالقهم، هكذا، بهذه الصفة دائماً، وهو أمر مهم فيما نحن فيه من طريق المعرفة بالله، أي إنه تعالى يسألهم أداء "حق الخالقية"، هذه الصفة العظيمة لذاته تعالى، التي بها كنا نحن الناس هنا في الأرض نتنفس الحياة. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢١-٢٢)، وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ (النساء: ١).

هاتان آيتان كليتان من القرآن العظيم، تعلق الأمر فيهما بالعبادة والتقوى، وما في معناهما من الانتظام في سلك العابدين، وفلك السائرين إلى الله رب العالمين، إثباتاً لحق الله من حيث هو خالق للبشر. ولا يفتأ القرآن يذكر هذه الحقيقة باعتبارها مبدءاً كلياً من مبادئ الدين والتدين، وأها العلة الأولى منه، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥١) إنها آية كونية عظمى.. إنها مفتاح من مفاتيح فهم القرآن العظيم، وباب من أبواب معرفة الربوبية العليا.. قال تعالى في سياق الحجاج: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ ﴿وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا﴾ (نوح: ١٣-١٤). إنه تعالى ربط حقه سبحانه على عباده بمبدإ خلقهم أطواراً.. فكلما ازداد المنكرون تعنتاً ازداد القرآن إفحاماً في بيان تفاصيل الخلق. فتلک حجة الله البالغة إجمالاً وتفصيلاً. وكما كانت تلك هي حجة القرآن في الدعوة إلى العبادة،

وإثبات "حق الخالقية" لله الواحد القهار؛ كانت هي عينها حجته في الدعوة إلى التوحيد ونفي الحق الوهمي للشركاء، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (الروم: ٤٠). وهذا المنطق أيضا رد الله على المشركين، كما في قوله تعالى: ﴿أَيُّ شَيْءٍ كُونُ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ﴾ (الأعراف: ١٩١). وقوله سبحانه: ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: ١٧). فما كان هذا البيان والتفصيل لقضية الخلق ليكون؛ لولا أنها قضية كونية كبرى، يبنى عليها ما يبنى من مصير وجودي في حياة الإنسان، هذا المخاطب بها ابتداء. إن "قضية الخلق" تمثل مفتاح فهم الربوبية، إنها المبدأ الكلي الذي على أساسه خاطب الله الإنسان بكل أمر ونهي، بل إنها تمثل البنية الأساس لخطابه، الذي عليه يتفرع كل شيء، مما قرره في العقيدة والشريعة على السواء. نعم، "حق الخالقية" إذن هو مفتاح التعرف إلى الله جل وعلا.

إن إحساس الإنسان بوجوب هذا الحق عليه يخرج من انبثاق الوجود، أو بعبارة قرآنية يخرج من ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ (البقرة: ٢٥٧). وأي ظلام أشد من التصور العبثي للحياة! فبأي نفسية يعيش الإنسان هذه الحياة وهو يرى أنها غايتها إلى العدم المطلق والفناء الرهيب، الذي ما بعده حياة؟!

إن السالك حينما يذوق من معرفة الله لمعات وأنوارا يتعلق قلبه بحب الله تعالى، لأنه هو الذي أوجده وخلقها، وإنما يجد الجمال الحق في تلك المعرفة.. وإنما يرى جمال الله ﷻ في شعورنا القوي بجمال خالقيته تعالى وكمال قيوميته وحسن إجابته وكرم رعايته، وقرب رحمته وأنسه.

فلم يكن عبثاً إذن أن يتوارد ذكر الأسماء الحسنى والصفات الإلهية العلا عبر كل فصول القرآن. فهي كالنجوم الدرية تتلألأ بالنور الرباني العظيم في تلك المسافات جميعاً، ما بين السوابق واللواحق والقرائن، بما يجلي للعبد الذاكر جمال الله وجمال المعرفة به، فيعبد له طريقها سالكة جليلة. ولكن كل ذلك إنما يكون على قدر شهود القلب وصفاء البصيرة وصدق الإقبال على الله عند الدخول في مشاهد الذكر والتلاوة للكتاب.

إن العبد الذي أيقن بمعرفة الله يفيض قلبه بالمحبة، محبة كل شيء، إذ يجد أخوة إيمانية في وجدانه مع كل شيء من الكائنات، عدا من تولى. فالكل مستغرق في عبادة الله سائر

إليه عبر مسالك المحبة ﴿تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (الإسراء: ٤٤). ولقد جعل الله لنبيه داود معجزة كشف لبعض ذلك، فكانت الجبال والطير تسبح بتسبيحه وتدعو بدعائه، في مجالس تفيض بالنور والجمال، تلتقي على موعد بالغدو والأصال، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهَا أَوَّابٌ﴾ (ص: ١٨-١٩). إن الكون كله في وجدان المسلم مثل طيور داود عليه السلام، مجالس أنس وذكر تشعره بالأخوة الكبرى في السير إلى الله عبر أفلاك العبودية: ﴿كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ (الأنبياء: ٢١)، فالمعرفة طريق لا تنفذ تجلياتها، ولا تنتهي إشراقاتها إلا بقاء الله، حيث ينكشف سر السير إلى الله: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: ٩٩)، ويرى العبد هناك بعين اليقين حقيقة الوجود الدنيوي من خلال وجوده الأخروي: ﴿لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (ق: ٢٢).

إن المعرفة بالله تملأ القلب أنسا بالله، ثم أنسا بالحياة، وأنسا بالكون والكائنات، وأنسا حتى بالموت الذي لن يرى فيه العبد المحب - إذ يقف عليه - إلا موعداً جميلاً، للقاء جميل، مع رب جميل. فذلك ذوق الإحسان في قمة المشاهدات الإيمانية. وإنما "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك" (متفق عليه).

وعليه فإن هذا الإنسان بما هو مخاطب بهذا القرآن أساساً بأبعاده "الأمرية" المذكورة هو إنسان "كويني" بامتياز. فهو لا يسكن الأرض إلا بقدر ما يسكن الكون كله حقيقة. وبما أن البشر شئ خلقا وتقديراً وسعيًا وتديراً، فقد كان هذا القرآن على نفس تلك السعة والشمول من الإمكانيات المتصورة للنشاط الإنساني في الأرض على الإطلاق. ولذلك جاء جامعاً لكل معارج الكتب السماوية السابقة بدون استثناء؛ ففيه معارج إبراهيم ومعارج موسى ومعارج داود ومعارج عيسى ثم فيه معارج أخرى فضل تفرد بها القرآن الكريم لم تفتح قبله قط في التاريخ. وكل ذلك جميعه كان معارج لنبى هذه الأمة الرسول الجامع المانع سيدنا وحبينا محمد ﷺ.

إن هذا القرآن بعمقه الكوني هذا، المطلق عن الزمان والمكان يحقق أخوة إنسانية كبرى، لا يمكن أن تتحقق على هذا الوزن بسواه؛ لأنه شبكة اتصال وجودية ذات أنسجة أفقية وعمودية، فيها مداخل لا حصر لها للإمكانيات البشرية. ولذلك فهو يتيح

النور والانتظار

افتح منافذ النور فقد طال الانتظار،
دعه يتدفق فيغمر الآفاق،
ويعلا الشَّعَاب،
فالكل إليه تَوَاق،
والكل إليه شَوَاق،
انظروا هذي الجموع،
تريد إليك الوصول،
مرّة تكبو، ومرّة تحبو،
ثم تنهض وتسير،
وإيّاك تريد،
وإلى نورك تنجذب،
وبه تريد أن تطهر وتغتسل...

لكل إنسان مهما كانت ميوله وإمكاناته الطبيعية والفطرية والاجتماعية والثقافية أن يتصل بحقائق الوجود الحق: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿الشورى: ٥٢-٥٣﴾. وبما أن شبكته موئلاها - في نهاية المطاف - واحد، فهي تصل في الختم إلى الحق الواحد ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ ﴿الشورى: ٥٣﴾، وهنالك يجد المؤمن لذة التعرف إلى الله جل وعلا.

بناء على ما تقرر من أن غاية الخلق الإلهي للإنسان إنما هي التعرف إلى الله جل وعلاه، فقد جعل له ﷺ وسيلة من أعظم الوسائل التعبدية، ألا وهي التعارف. فالإنسان بما هو مفطور خلقه على سنة الاجتماع البشري - إذ خلق من ذكر وأنثى وجعل شعوبا وقبائل - فقد خلقت أرواح الناس لتلك الغاية على اختلاف واختلاف بقصد إنتاج التكامل المعرفي في طريق السير إلى الله تعالى. وهذا من أعجب السنن الإلهية في الخلق البشري وألطفها، وهو مفهوم من آية قرآنية وحديث نبوي شريف. فأما الآية فقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (الحجرات: ١٣). وأما الحديث فهو قوله عليه الصلاة والسلام: "الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف" (متفق عليه).

إن التعارف العمراني ضروري للإنسان، ليس فقط لأنه لا يمكن أن يعيش بصورة انفرادية اعتزالية، فهذا أمر بديهي، ولكن ليكون ذلك مقدمة لإنتاج حوار في المجال الروحي، والتداول المعرفي بحقيقة المعرفة بالله في طريق السير إلى الله.

إن العلاقات الأفقية على المستوى البشري العمراني في شبكة الاتصال المعرفية إذا أتاحت لها ظروف الحوار الهادئ الصادق، والتعارف البناء الرائق، تفضي في النهاية إلى علاقات عمودية متوازنة ترتفع بالإنسان إلى السماء في طريق معرفة الله، بل في طريق التكامل في تلك المعرفة.

إن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله محروس بقدرته جل وعلاه، كما نص عليه القرآن بآية المحكم وكما رُسخته حقائق التاريخ الطويل. ومن هنا فإن كل من تعلق بمحفوظ فهو محفوظ بالضرورة. ■

تطوير الذات أم حل ألغاز الشخصية؟

د. سليم أيدين*

وعهود صعود من زاوية تحقيق الذات الإنسانية. وفي السبعينات أصبح تطوير الذات إحدى القنوات التي حاولت الحضارة الغربية استخدامها لحل مشاكلها والوصول إلى تأمين سعادة الفرد وإزالة سلبات الفلسفة السائدة في الغرب، وكتب الشيء الكثير في هذا الصدد وألقيت محاضرات عديدة. وأما في بلادنا فقد بدأ الاهتمام بهذا الموضوع في تسعينات القرن الماضي، وفي عام ٢٠٠٠ م وما بعده انتشر ودخل كل ميادين الحياة.

جوانبه السلبية

وكما في الأمور الأخرى يحتوي قطاع "تطوير الذات" على تناقضات وازدواجيات. فهو في الحقيقة وسيلة لبحث الإنسان عن جوهر ذاته وعما يفقده، غير أنه يُستغل من قبل الفئة التي تملك القوة والأعمال والقدرة الاقتصادية؛ فهؤلاء يوجهون هذا البحث نحو قنوات مفيدة لهم ولمصالحهم الشخصية، إذ لتطوير الذات جوانب مؤثرة في ساحة عمل العمال والإنتاج وفي العلاقات الاجتماعية كذلك.

إن المعلومات التي تُنتج في هذا المجال مختلفة جدا وذات أهداف شتى. هناك العديد من العقائد والثقافات والمدارس

أصبح
تعبير
"تطوير الذات"

تقليعة السنوات الأخيرة، فهل كان الناس منذ آلاف السنين من تاريخنا يعيشون حياة غير متطورة؟ وتعبير آخر هل نظرة السنوات العشر الأخيرة أصبحت تتحدى ما تم تراكمه خلال آلاف الأعوام؟

لا يمكن الجواب طبعا على هذا السؤال بـ "نعم". بل على العكس من هذا، فإن الناس في العهود السابقة أسسوا توازنا - بمقياس كبير أو صغير - بين عالمهم الداخلي والخارجي طوال حياتهم. أما العالم الغربي اليوم، فهو على الرغم من نجاحه نجاحا باهرا في السيطرة على العالم الخارجي، إلا أنه يعيش مشاكل كبيرة في صدد العالم الداخلي للإنسان. فالتوازن "الداخلي-الخارجي" قد اختل تماما ضد الإنسان. لذا يبدو "التطوير الذاتي" نوعا من قيام الثقافة والفلسفة الغربية بالبحث عن حل.

لقد تأسست مدنيتان وحضارات عديدة طوال التاريخ الإنساني، وكانت لكل حضارة من هذه الحضارات عهود أزمت

الفلسفية التي تحاول نشر أفكارها تحت يافطة "تطوير الذات". ولما كانت الطبيعة لا تتحمل الفراغ، فإن الذين يقعون في فراغ معنوي وروحي نتيجة بُعدهم عن التربية المتوازنة والثقافة الدينية وعن الثقافة الفلسفية المنضبطة والفنون الجميلة لا بد أن يبحثوا عما يملأ هذا الفراغ. واليوم يحاول قطاع تطوير الذات ملء هذا الفراغ.

وكما يتم استعمال قطاع تطوير الذات كبديل للدين عند الذين نشأوا بعيدين عنه، كذلك يمكن استعماله لعرقلة توجه الناس إلى الدين للحصول على الزاد الروحي الضروري للإنسان وتجميع معلوماتهم الدينية. وهناك جماعات تنظم المناهج والبرامج التربوية القائمة على خلط عقائد وأديان بلدان الشرق الأقصى ببعض العقائد والفلسفات القديمة وتقديمها تحت عنوان "تطوير الذات" من أجل إفساد الأديان السماوية وتلوين صفاتها ولا سيما الدين الإسلامي.

والجانب السلبي الآخر الملاحظ في تطوير الذات هو قيامه بتضخيم أنانية الأفراد وتوجيههم لمزيد من الإنتاج والاستهلاك ولمزيد من اللهو، وذلك انطلاقاً من الزعم القائل بأنه "لكي تنتج كثيراً عليك أن تستهلك كثيراً، ولكي تستهلك كثيراً عليك أن تلهو كثيراً". وهكذا يرومون تشجيع المجتمع الاستهلاكي.

جوانبه الإيجابية

من القنوات الإيجابية الموجودة في قطاع تطوير الذات الدعوة إلى المحافظة على حقوق الإنسان وكيف أنه ليس سلعة للاستهلاك. كما يمكن لهذا القطاع أن يكون داعياً للتأكيد على أهمية الفرد وعلى مسؤوليته ومساعدته على توسيع قابلياته. كما لا يمكن إنكار أنه يمكن استخدامه في حل المشاكل العائلية ومشاكل الطلبة واستغلاله إيجابياً في ساحات وميادين عديدة. لذا بدلاً من رد جميع أوجه تطوير الذات دفعة واحدة نستطيع أن نختار النواحي الإيجابية ونفرزها عن غيرها ونصفيها ونغربلها وننتقي منها ما يلائم ثقافتنا وهويتنا وعقائدنا. لذا نؤكد هنا على أن من لم يحصل على إرشاد ومساعدة من المختصين في هذا القطاع -الذي يختلط فيه النافع بالضار- لا يستطيع الاستفادة منه الاستفادة الصحيحة والمفيدة.

الإنسان الكامل

كما ذكرنا تمتد جذور تطور الذات إلى المشاكل الإنسانية

والمشاكل الاجتماعية التي ظهرت في الغرب في عهد الثورة الصناعية، ثم إلى عصر المعلومات والحداثة وما بعد الحداثة وإلى الجهود المبذولة في الوصول إلى حل هذه المشاكل. وهو قطاع عُدّ في المجتمعات التي بعدت عن هويتها وثقافتها وعقائدها وكأنه يقدم الحلول لكل المشاكل. والنموذج الذي يستهدفه ويتناوله هو التعريف الغربي الناقص لأنموذج الإنسان. وهو تعريف لا يتطابق ولا يتلاءم مع مفهوم الإنسان في عقيدتنا وحضارتنا وثقافتنا. ومفهوم الإنسان عندنا يستند إلى مفهوم عميق للوجود ولل علاقة بين الإنسان والكون المماثلة للعلاقة بين البذرة والثمرة. ويصل هذا المفهوم إلى الذروة بأنموذجه في "الإنسان الكامل"، وهو أنموذج كوني لا يحتاج إلى أي نماذج إنسانية أخرى. ونستطيع القول بأن العديد من المواضيع التي يتطرق إليها تطوير الذات تجرد عمقها الحقيقي في عالم ثقافتنا وعقيدتنا.

رؤيتان مختلفتان

يمكن أن تتوافق رسالة الأديان مع النظريات والنوايا المتداولة في قطاع تطوير الذات أو تتناقض معها حسب زاوية نظر هذه النظريات ونياتها. ولكن إذا تناولنا هذه المسألة بنظرة شاملة ومن حيث قواعدها وأسسها، رأينا أن نظرة الأديان السماوية إلى الإنسان تختلف عن نظرة قطاع تطوير الذات إليه، فلكل نظرة أنموذجها الإنساني المختلف. فمثلاً بينما يتم النفخ في أنانية الفرد ويوجّه كل اهتمام لها ولتضخيمها في قطاع تطوير الذات، نجد أن الأديان السماوية تعدّ "النفوس الأمانة" أكبر عدو للإنسان، لأن للنفس ماهية تحتاج إلى التربية والتركيب. فبدلاً من تضخيمها يجب تربيتها وتوجيهها لطاعة الله تعالى وتنفيذ أوامره. فالهم هنا هو أنه كيف يتم استخدام الأفكار التي تجول في هذا القطاع وما النية الموجودة وراءها، ولأي غاية تستخدم؟ فهل نستخدمها لتقوية أنانية النفس أم لمعرفة النفس وتربيتها وجعلها مرآة صافية تتجلي فيها أسماء الله الحسنى؟

إن تطوير الذات يربي الفرد على اتباع شهوات نفسه ويجعله أسيراً لها دون أن يدري، بينما توضح الأديان السماوية للإنسان كيف يستطيع لجم شهواته وكيف يسيطر عليها وكيف يزينها بالفضائل، وترته الطرق الموصلة إلى الإنسان الفاضل. فالنظرة الأساسية لقطاع تطوير الذات للإنسان تختلف عن نظرة الأديان السماوية، ولكن إن كانت نظرنا لها نظرة تجزيئية فسنشاهد كثيراً من الأجزاء المتشابهة بينهما.

الفراغ الروحي ورواج الفكرة

هناك عوامل عديدة في زيادة الاهتمام بـ "تطوير الذات".

• إننا لا نعرف العديد من القواعد المهمة في ثقافتنا وفي عالم عرفاننا وحضارتنا، ولم نحصل على أغذية كافية منها ولم ندرك أعماقها.

• نظرًا لأن الآثار المهمة لعالمنا وحضارتنا لم تقدّم لنا في صورة عصرية، فهي لا تبدو جذابة ولا تصل إلى قطاعات واسعة من الجماهير.

• هناك شعور بمركب النقص تجاه قيمنا، وعدم ثقة بها. وقد لعبت الأفكار المسبقة التي تقول بأن كل ما جاء من الغرب فهو صالح وجيد دورًا مهمًا في هذا الصدد.

• يبدو تطوير الذات بديلاً لملء الفراغ الموجود عند الذين لم يتلقوا تربية دينية صحيحة، لذا فهو يرى تأييدًا وتشجيعًا من قبل بعض البؤر والأوساط المعلومة.

• يقوم تطوير الذات بإيهام الناس بجثة دنيوية خادعة وزائلة دون الإشارة إلى القيم الاجتماعية التي يؤكد عليها الدين وإلى دورها في هذا الميدان وإلى الروابط الروحية للإنسان.

• أخذ قطاع تطوير الذات على عاتقه مهمة إكساب الفرد القدرة والقوة دون أن يهتم بأي حدود أخلاقية، وذلك بنقل الثغافات والعقائد والقيم المعنوية والحاجات النفسية والثقافية للإنسان إلى السوق الاقتصادية كسلعة من السلع. وأخطر ما في هذا الأمر أنه يحوّل الحاجات المعنوية والروحية للإنسان إلى سلعة من سلع الاستهلاك.

• إن العديد من الأغنياء الذين لم يسعدوا في ظل طراز الحياة المادية المفرطة في الغرب بدأوا يبحثون عن الراحة النفسية في أديان الشرق الأقصى. وفي ظل شعار "كل شيء قابل للشراء"، تُعطى في قطاع تطوير الذات طرق الاتصال والبيع والشراء للوصول إلى النتائج دون الاهتمام بأي نية حسنة، بحيث ينقلب الأمر إلى مجرد فن لخداع الناس والدفاع عن النفس. لذا نرى أن طرق الحصول على القوة والقدرة عن طريق الشهرة والشهوة قد تحولت في هذا القطاع بطرق التعليم المعطاة إلى حرفة.

وأخيرًا فإن توجيهات ومحتوى تعاليم تطوير الذات المقدمة إلى الناس بطرق محببة إلى الإنسان وبطرق اللهو تؤدي إلى زيادة الطلب في السوق.

التوترات النفسية

في هذه الأيام هناك زيادة متسارعة في الاضطرابات النفسية. وحسب تقارير منظمة الصحة العالمية يُتَظَر أن تصل نسبة الذين يعانون من الاضطرابات النفسية إلى ٢٠٪ خلال السنوات العشر القادمة. وسيزداد التوتر النفسي والقلق والخوف والأمراض العصبية والنفسية الأخرى. ففي المجتمعات التي لا تكون مهياة للتغيرات والتحويلات السريعة تزداد أمراض ازدواج الشخصية وتحطم الشخصية وجنون الاضطهاد وجنون العظمة والأمراض العصائية والميل إلى العدوانية. لذا فإن التدابير المتخذة لصيانة الصحة النفسية والعقلية ستزداد أهمية في السنوات القادمة. والمشاكل الموجودة حاليًا هي زيادة الأمراض النفسية مثل الأنانية والنرجسية (عبادة الذات) والماسوشية (أي التلذذ بالتعذيب الواقع عليه) والجري وراء الملذات والميل لاستعمال العنف.

وتقوم بعض قنوات قطاع تطوير الذات بتشجيع الأنانية والنرجسية وعبادة الشهرة والصيت والنفخ فيها، وزيادة نماذج الرياء والنفاق في المجتمع. وكما قال العالم النفسي البروفسور "راسم أداخال": "لقد أدى خلق النجوم في الفن والسينما وكرة القدم والموسيقى إلى خلخلة التوازن النفسي للإنسان ونسف توازن علاقاته الداخلية والخارجية. فإن لم تتم السيطرة على أهواء الإنسان ونزواته وحببه الشديد للشهرة وللنجاح في مهنته، فإن تعاليم تطوير الذات التي تشجع هذه الميول ستؤدي إلى صعوبة المحافظة على صحته العقلية والروحية". وفي هذه الأيام التي اشتدت فيها سرعة التحول والتغير في الثقافة والقيم والعقائد وزادت فيها غربة الفرد عن قيمه ومثله وثقافته الأصلية سيظهر بالتأكيد العديد من الخلل النفسي في المجتمع.

الفروق الفردية

كل إنسان يأتي إلى هذا العالم بقابليات مختلفة، فإن لم يعرف الإنسان نفسه تمامًا وبدأ بتجارب عشوائية حولها جرّها إلى الفراغ وإلى الهاوية، لأن الوصفة الطبية الواحدة لا تؤدي إلى نفس النتيجة عند الجميع. لذا فإن كُتِب تطوير الذات وتعليماته والمحاضرات التي تلقى حوله لا تصلح للجميع ولا تكون ذات فائدة للكل. لأن الفائدة لا تحصل إلا عندما يتم أخذ الفروق الشخصية واختلاف الأمزجة والقابليات عند الناس بنظر الاعتبار. فيجب تقديم

آخر من رفض للجسم للعضو الغريب عنه. فإن نقلت ثقافة غريبة أدى هذا إلى تشكيل هوية غير صحية. واليوم نشاهد مثل هذا الأمر في مجتمعاتنا من أزمة الهوية نتيجة هذا النقل والتقليد العشوائي.

هويتنا وحلّ مشاكلنا

نستطيع القول بأن هويتنا تكفي من الناحية النظرية وتزيد. ولكن يجب هنا الانتباه إلى مقدار غنى وعمق ميراثنا الثقافي وتقديمه

بأسلوب عصري. فنحن نعيش عهد استهلاك وتعودنا على تغليب الاستهلاك على الإنتاج، واللهو على القراءة، والنقل والحفظ على إنتاج فكر جديد. فإن استطعنا التخلص من هذه العادة الضارة استطعنا النجاح. إذ يكفينا الميراث الثقافي الذي وصل إلينا من مئات الشخصيات الفكرية من أمثال الإمام الغزالي، وعبد القادر الكيلاني، والإمام الرباني، وابن سينا، وبديع الزمان سعيد النورسي. فمثلاً كتاب "المثنوي" لجلال الدين الرومي و"رسائل النور"

لسعيد النورسي في موضوع تطوير الذات إن تم تفسيرهما تفسيراً صحيحاً، فهما خزينة ثمينة في هذا المجال. فإن استطعنا نقل قيم ثقافتنا وعقيدتنا إلى أطفالنا وشبابنا بلغة ونكهة العصر فنحن على يقين بأن الطلب على قطاع تطوير الذات -الذي ولد بسبب فراغ في مجتمعاتنا- سيقول. وما سيحدث من الطلب سيغطي وسيؤمن من منابعنا ومصادرنا الأصلية ومن عالم قيمنا الذاتية، وسيظهر آنذاك "تطوير الذات الخاص بنا". وقد لا يكون اسمه "تطوير الذات" بل "الطريق إلى فهم أسرار النفس". ■

(٥) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورهان محمد علي.

خدمات شخصية خاصة لكل فرد. فمن الخطأ القول لشخص: "خذ هذا الكتاب وقرأه فهو حل لجميع المشاكل". وهو شيء غير صحي وغير مشبع. كما أنه لا يمكن لإنسان أن يطور نفسه بمجرد قراءة كتاب أو كتابين أو أخذ توجيه لبضع ساعات. فمعرفة الإنسان لنفسه ولقابلياته وبذل الجهد لتطوير نفسه وتعميق إنسانيته يستغرق سنوات عديدة. والكتب الموجودة حالياً

في الأسواق كتب تحتوي على توصيات عامة وتقدم نماذج غريبة، والمعلومات التي تقدمها معلومات سطحية. وأمر آخر مهم وهو وجود صفات عامة مشتركة عند الأشخاص الذين يبرزون في هذا القطاع، فهم عادة أشخاص نشطون مغرمون بالشهرة ومهيأون لتقبل أنواع الإيحاءات والتلقينات ومهتمون بالمظاهر.

الفكر المستورد ومدى نجاحه يجب معرفة الآليات التي تلعب دوراً مهماً في وجود الإنسان وبقائه معرفة صحيحة. فلإنسان ناحية فردية وأخرى اجتماعية. وهو يأتي إلى الوجود

بميراث جيني وميراث ثقافي ويتشكل حسبهما ويكتسب هوية معينة. والآليات الرئيسية للثقافة هي الدين واللغة والتقاليد. هذه العوامل الثلاثة هي التي تشكل هوية الإنسان ولا شعوره وماهيته سواء أ شعر بها أم لم يشعر. وتشكيل هوية الإنسان له نواح محلية وعالمية. فإن استطاع الإنسان تشكيل هويته بالعوامل والتأثيرات المحلية والعالمية كان عمله هذا إيجابياً وهويته متوازنة. فالأفراد -وكذلك المجتمعات- يحملون مميزات خاصة بهم. ولا يمكن استنساخ ثقافة مجتمع آخر وتفصيل ملابس ملائمة منها. فإن شوه وجود أجزاء منها مناسبة جاز استعمالها بعد ملائمتها مع التقاليد المحلية؛ وإلا حدث هنا ما يحدث عند نقل عضو إلى جسم

شوقا إلى الله

أ.د. حسن الأمراي*

النور يدنو وطيب الجنة اقتربا
تسابق الريح والأفلاك والشهب
فليس من سار وهنا كالذي وثبا
هل يعرف الحزن مَنْ مِنْ ورده شربا؟
من سيبك العذب ماء الشعر قد عذبا
يا نسمة الأطلس الجبار عن وهبا
إلا تدفق من أجفاننا قربا
ذنب تعاضم حتى قرّح الهدبا
أن صار بعد بكاء الرّوح محض هبا
صواعق الموت تبغينا الهوى حربا
فاستفرغ القلب دمعا عز فاحتجا
تلامس الغيب، ليست تحذر الرقبا
السّعد والرّشد والإيمان والأدبا
دارا مكرّمة لا تعرف النّصبا
والرّشد يضرب في أرجائها طبا
كوفي إذا ما همى أمّاله وأبا
نور الهدى في حواشي القلب نبع ربي
فكنت أصلب مني عزمة وإبا

شوقا إلى الله طيري واهتكي الحجا
شوقا إلى الله طيري مقالة عبرت
شوقا إلى الله وثبا غير وانية
شوقا إلى الله، لا خوف ولا حزن
شوقا إلى الله يا أبهى محجّة
يارند فاس، ويا بلقيس أندلس
لم نبين للعشق غيما نستظل به
فأرسلني الدّمع من جفن أضرب به
وقد تصاغر في عفو الإله إلى
خضنا وخاضت مطايانا الهوى فهوت
خضنا إلى أن تلقينا لطائفه
للشّوق أجنحة خضراء ساجدة
فاستحلي من سماء الغيب درهما:
تبارك الله، إنّ الله أنزلنا
السعد ينشر في أفيائها خيما
والحسن يجعل من جفنيك متكأ
صرنا سويا إلى دار الهدى فهمى
وهبت الرّيح تبغي نفس خيمتنا

يا همة تبني في النجم منزلة
سواك ربك من أنوار حكمته
تبیت راکعة لله خاشعة
کم زفرة في ضمير الليل ترسلها
کم كحلت من نشيج القلب مقلتها
شوقا إلى الله يا أحمى مجاهدة
أضحت سمية في عليائها ابتسمت
وتلك خولة قد ضمت جوانحها
ما غابت الشمس، والأفكار ما فتئت
ولم تزل هذه الصحراء حاملة
تمد للمرتضى كفا مبايعة
ومن ندى السبط تروي حرّ وقدما
من أبصر الحرّة الحسناء عزمته
ما تلك؟ برعم حبّ في تفتحه؟
شوقا إلى الله طيري، غير عابئة
وزلزي تحت أقدام الطغاة ثرى
لا تسألني عن فتي الفتيان في حلب
لا تطلبي من دمي صارت مخنطة
شوقا إلى الله طيري، أنت مرشدي

عزّت، وتقطع مما تحمل القضا
ومن يسوي بقلب الدرّة الخشبا؟
الأرض تأكل منها الكفّ والركبا
والدمع في النحر بالآلام قد ذها
لا كحل، لا قرط تبغيه، ولا قلبا
إن الشّهادة دربٌ يُبلغ الأربا
لما رأتك شهابا يرحم النّصبا
من عزمك الفذ ما تحيي به الحقا
ريّا، ولم يبرح الإيمان منسكبا
سرّ الحياة، ونبع النور ما نضا
وللحسين إذا حمّ القضا نسا
طوعا، وزينب للخلد انتضت سبا
ترد عند اللقاء الجحفل اللجبا
أم إنّما قدر يسمي؟ فوا عجبا!
بمن غدا يزرع الأقطار حقل ظي
كم ضجّ من بطشة الباغي وكم ندبا
فلمست تلقين لا سيفا ولا حبا
للنصر سيفا ولا رمحا ولا نشبا
وفي يديك لمست النصر والغلبا

(١) رئيس تحرير مجلة "المشكاة" / المغرب.

بوصلة لا تخطئ تعيين الاتجاه لدى الحيوانات

شفق أوزترك*

أقوى مما هي عند الحيوانات الأخرى. وهناك حيوانات تقوى عندها قابلية تعيين الاتجاهات والمسارات.

الطيور وتعيين الاتجاه

لكي تستطيع الطيور تعيين اتجاه طرق الوصول إلى أهدافها فقد وُهب لها نظام (GPS) أي نظام دقيق لتعيين طرق الوصول إلى أهدافها. ففي بحث أجري على طائر الحناء (Erithacus Rebecula) تبين أن عنده صفة لم نكن نعرف عنها شيئاً حتى الآن، حيث إن العين اليمنى لهذا الطائر مزودة بشيء يشبه البوصلة تعمل حسب المجال المغناطيسي للأرض، تُعين له اتجاه طيرانه. فهناك مركب بروتيني معقد (Cryptochrome) في العين اليمنى له يدخل في تفاعل كيميائي بشكل متوازٍ مع خطوط المجال المغناطيسي للأرض. ثم يتحول هذا التفاعل الكيميائي الحاصل في العين إلى تفاعل ضوئي، وبنتيجة هذا التفاعل يستطيع الطائر مشاهدة المجال المغناطيسي للأرض ويستفيد منه.

بينما يجد الإنسان صعوبة في الوصول إلى الأماكن التي يقصدها على الرغم من وجود الطرق الجيدة واللوحات على هذه الطرق ووجود الأجهزة التي تساعد على الملاحة، تستطيع الطيور أن تصل إلى أهدافها البعيدة عنها بعشرات الآلاف من الكيلومترات دون أي خطأ أو انحراف، وهذا الأمر خارق يُدهش الإنسان. إن الأجهزة التي تعين محاور أي مكان مثل جهاز (GPS: Global Positioning System) لم تظهر إلا نتيجة تراكم التجارب عند الإنسان طوال آلاف السنين. ولكن بعض الحيوانات وُهبّت منذ خلقها نظاماً حساسة مثل نظام (GPS). وبينما تتوازن الحواس الموهوبة للإنسان فيما بينها، نرى أن هناك حواساً معينة للحيوانات تكون في المقام الأول عندها، وتسبق حواسها الأخرى، وذلك حسب أوضاع التغذية والصيد عندها. فمثلاً نرى أن حاسة السمع عند البوم، وحاسة البصر عند النسر، وحاسة الشم عند كلب البحر تكون

ب

وقد أثبت البروفسور "بيتر بيرتولد" المتخصص في علم الطيور بالتجارب الناجحة التي أجراها على الطيور بأن الجينات هي التي تعين كون أي طير من الطيور مهاجرة أو غير مهاجرة. وكذلك هي التي تعين مسار هذه الهجرة وزمانها. وطائر أبو قلنسوة (Sylvia Atricapilla) يدخل في صنف الطيور نصف المهاجرة. فقسم منه يهاجر نحو الغرب (إلى شمالي إفريقيا) وقسم منه إلى الشرق (إلى قبرص وفلسطين). وفراخ هذه الطيور المهاجرة إلى اتجاهات مختلفة على الرغم من كونها تعود إلى النوع نفسه إلا أنها -لكونها هجينة- لا تهاجر مثل أبويها إلى الغرب أو إلى الشرق، بل إلى الجنوب؛ لأن البروتين المركب (Cryptochrome) الذي يقوم بوظيفة تعيين المسار في الهجرة في هذا الطائر يكون له تركيب وتنضيد آخر

جديد، وله خواص مختلفة. وهذه النتيجة التي توصل إليها العلم تبين أن الفطرة التي فطر الله هذه الطيور عليها تكون متلائمة مع الظروف الطبيعية المحيطة بها. ونظراً لاختلاف تركيب هذا البروتين من الناحية الجينية في هذا الطائر وكونه مختلفاً عن أبويه فيمكن إهمال تأثير الفروق البيئية هنا، لأن التغيير هنا موجود في الجينات. لذا نرى أن علماء الطيور من أنصار نظرية التطور يجدون صعوبة كبيرة في إيضاح هذه المسألة. وبعبارة أوضح فمن المستحيل قيام الطيور عن قصد وعن تخطيط بتغيير جيناتها حسب مصلحتها وفائدتها. فهذا أمر واضح لا جدال فيه. والعلماء من أنصار نظرية التطور عندما يفترضون أن الصفات الجينية تنتج من عمليات تنضيد عشوائي للجينات، إنما يسندون عمليات مستحيلة للطفرات الوراثية. وهم يفترون في تناقض صارخ عندما يزعمون أن جميع خواص وقابليات الطيور المهاجرة تظهر نتيجة طفرات عشوائية، ثم يسندون العقل والتدبير لهذه الطفرات التي تختار أفضل سبل الهجرة وإمكاناتها للطيور، ويتناسون عن عمق الحكمة والقصد الإلهي القادر على كل شيء.

سلاحف البحر

لقد وهبت سلاحف البحر قابلية متطورة جداً في تعيين اتجاهها؛

ثعابين البحر

كانت هناك مشكلة شغلت أذهان علماء الأحياء المائية عدة سنوات، لأن البحوث العديدة التي أجروها أظهرت لهم عدم وجود صغار ثعابين البحر. لأن هذه الصغار تملك شكلاً وبنية تختلف عن الثعابين البالغة، أي تختلف عنها مورفولوجياً. لذا فقد

أطلق على هذه الصغار اسم آخر هو (Leptocephalus). أما الآن فالعلماء أدركوا بأن هذه الثعابين لا تضع بيوضها إلا في بحر "ساركاسو" الذي يقع على بعد ٦٠٠٠ كم عن سواحل أوروبا. والصغار التي تخرج من هذه البيوض ما إن تصل إلى قدرة وقوة معينة حتى تترك هذا البحر وتبدأ رحلة تمتد من المحيطات إلى الأهمار الجارية. ويرجح العلماء أن هذه الثعابين تستعمل المجال المغناطيسي للأرض في تعيين مسار هجرتها مثلها في هذا مثل الطيور المهاجرة. وهي تقضي ٦-٢٠ سنة من عمرها في المياه الجارية، ولكنها تترك هذه المياه بسوق من الإلهام الإلهي متوجهة إلى موطن مولدها لكي تتكاثر هناك. وهذه الرحلة تستغرق ثلاث سنوات. وبعد أن تصل إلى بحر "ساركاسو" تقوم بأهم وظيفة لها وهي التكاثر، وبعدها تنتظر الموت، فلا تخرج أبداً عن الإرادة الإلهية الملهمة لها.

الخلد، أخصائي في علم الزلازل

نظراً لأن الخلد يتغذى بجذور النباتات فهو يعيش ويتحرك تحت الأرض بعمق ٢٠-٤٠ سم. وتتطلب الحركة تحت الأرض طاقة كبيرة. لذا كان على الخلد الوصول إلى الجنود عن أقرب طريق، واحتياز العوائق المحتملة، وذلك بصنع زلازل صغير. أي إنه يتصرف تحت الأرض كأخصائي في علم الزلازل. ويقوم الخلد بهذا بضرب رأسه سقف الأنفاق التي يصنعها تحت الأرض لإحداث هزة أو رجة أي زلازل صغير، ويستمتع إلى صدى الزلازل في محيطه وقيمه ويتوصل بذلك إلى أقصر طريق في شق النفق وأقله صرفاً للطاقة. لذا فهل يمكن أن يتم تفسير هذا الأمر الذي يحتاج إلى حسابات دقيقة من مخلوق محروم من العقل والشعور كالخلد وإسناد الفضل إليه أو هل يمكن تفسيره بالطبيعة ومصادفاتها؟

الحيتان والموجاة الصوتية

منذ سنوات عديدة والعلماء يعلمون أن الحيتان تستطيع أن تتخاطب فيما بينها على مسافات تبلغ آلاف الكيلومترات، وذلك بالأصوات المختلفة التي تطلقها. وقد سجل علماء الأحياء هذه الأصوات وصنفوها، فتوصلوا إلى معرفة أن هذه الحيتان تجد هذه الأصوات طريقها في المحيطات، لأن الأمواج الصوتية التي تبعثها عندما تصطدم بجسم وترتد إليها تعرف -بالفطرة الإلهية المركزة فيها- طبيعة هذا الجسم وبُعده بل حتى سرعته. فالموجات الصوتية الراجعة إليها بشكل متوالٍ تكوّن في دماغها

ما يشبه صورة ذلك الجسم. ومع أن الإنسان أيضاً يستطيع التمييز بين صوت القطار والسيارة، إلا أنه لا يستطيع معرفة سرعة القطار أو سرعة السيارة ولا بعدها عنه بشكل واضح. ويقوم حوت العنبر بعد تعيين موقع فريسته بزيادة وتكثيف إطلاق الأصوات ثم يقبض عليها ويلتهمها.

فلة الصحراء عالمة رياضية

كنا حتى الآن نعلم أن النمل تستطيع استقطاب ضوء الشمس (Polorization) وتستدل على طريقها بواسطة هذه القابلية. وقد رُشح البروفيسور الدكتور "رودكر وانر" مدير معهد علم الحيوانات في جامعة زوريخ لجائزة نوبل تمييزاً لبحوثه حول آليات النظم العصبية لنمل الصحراء. فقد خطر ببال هذا العالم أن نمل الصحراء تستطيع الرجوع إلى مسكنها بعد وإحصاء عدد خطواتها، لأن هذا العدد مع معرفة طول كل خطوة هو الذي يعين مسافتها عن مسكنها. وللتأكد من هذا قام بتطويل أقدام النمل، وذلك بلبصق شعرات صلبة في أرجلها عند رجوعها إلى المساكن فرأى أن النمل بعد أن طالت أرجلها -أي زاد طول خطواتها- لم تقف عند مسكنها بل وقفت بعد مسافة تجاوزت المسكن. لأن النمل عندما خرجت كانت خطواتها أقصر. ثم قام بقص الجزء السفلي من أقدام النمل فرأى أن النمل وقفت قبل الوصول إلى مسكنها. هنا كانت خطواتها عند الخروج أطول من خطواتها عند الرجوع. وكانت النتيجة التي توصل إليها بعد هذه التجارب أن النمل تعد عدد خطواتها عند الخروج من مسكنها، ولا تنسى هذا العدد، بل تتذكره عند رجوعها، لذا تستطيع الرجوع إلى المسكن دون أي خطأ. علماً بأن عدد الخطوات كبير يبلغ عشرات الآلاف. والغريب أن النمل التي طالت أرجلها أو قصرت تتعود بعد فترة على هذا فلا تجد صعوبة في الرجوع إلى مسكنها. فكيف تستطيع النمل القيام بهذا العد والإحصاء مع أن حجم دماغها يبلغ ١/١٠ ملغم فقط؟ إذن فمثل هذه المنظومات الخارقة الموجودة في الأحياء تشير إلى أنها لم تظهر نتيجة مصادفات عشوائية وعمياء. ■

(*) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التريكة: أورخان محمد علي.

مفهوم الواجب في الإسلام

مقتضياته التشريعية وتطلّباته الحكمية
(١)

أ.د. أحمد عبادي*

يقوم الأفراد بواجبهم إزاءه، مما أدى إلى انبعاث مفهوم الواجب من جديد في النقاشات الحقوقية بعد أن كان الجيل الأول من الحقوق (المدنية والسياسية) والجيل الثاني (الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) مركّزين على النموذج المعرفي القائم على الحقوق وليس الواجبات، وذلك بسبب ما نبه إليه الباحث (Ben Saul) في قوله: "بما أن النضالات التي قامت بها حركة حقوق الإنسان ضد استبدادات الكنيسة والنبلاء الفيوداليين في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية ضد النفاقات الاجتماعية والإقصاء ونقائص النضالات السالفة، كلها ارتكزت على مواجهة ما كان يفرضه المتنفّذون من واجبات ظالمة على الأفراد، فقد بلورت حركة حقوق الإنسان حذراً تلقائياً تجاه كل لغة فيها الواجبات والإلزامات مما يبقّى بالنظر إلى ماضي هذه الحركات

يُحظى اليوم موضوع الواجب باهتمام واسع في حلقات النقاشات النظامية والحقوقية والاجتماعية والسياسية وحتى الاقتصادية، لكون مبحث الواجب يتموقع من هذه المجالات جميعاً في المنطلق والمبتدأ والبؤبؤ والسويداء؛ ففي مجال حقوق الإنسان مثلاً يجري النقاش على أشده حول كيفية زرع مفهوم الواجب ضمن البنية الحقوقية ولاسيما حقوق الجيل الثالث (الحقوق التضامنية) كالحق في البيئة السليمة والحق في السلام والحق في التنمية. وهي حقوق يحضر فيها بجلاء -إلى جانب المكون الحقوقي- مكون الواجب ومسؤولية الفرد. فالبيئة السليمة لا يمكن ضمان وجودها إن لم يتحمل الأفراد مسؤولياتهم ويقوموا بواجبهم تجاهها، وكذا ضمان التنمية والاسترواح بالسلام؛ فكل ذلك يحتاج إلى أن

ي

حذروا وتشككوا مبررين". ومن ثم معاناة المنظرين لتنزيل الجليل الثالث من الحقوق (الحقوق التضامنية) والتي ضمن بنيتها ضرورة الارتكاز على الواجبات، وهي معاناة لا وجود لها في النماذج المعرفية التي يمنحها الإسلام.

أما في المجالين الاجتماعي والسياسي فيجري اليوم في أكثر دول العالم تقدماً نقاش مستحّرّ حول كيفية إحياء ثقافة الواجب دون إحياء الدولانية والديماغوجية، وكما قال (Don. E. Eberly): "إعادة اختراع المواطنة ليس كنموذج شاعري بل كعقد اجتماعي يشتمل على العمل الجادّ والتضحيات، ومهما كان ما تفعله الحكومة أو لا تفعله فإن مهمة الإصلاح والتجديد ستقع على كاهل المواطنين. إذ ثمة أمل ضئيل في التغيير الذي يعتمد على الإستراتيجيات الفوقية أو على النظريات المجردة دون إدماج المواطنين في تولّي مسؤوليات إنعاش المؤسسات والالتزام العملي أمامهم بالصفات التي ينبغي أن يقتدى بها". وهذا التوق ما بعد الحداثي هو ما تجسده سنة المصطفى ﷺ الذي كان سباقا للواجبات، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس، ولقد فرغ أهل المدينة ذات ليلة فانطلق الناس قبل الصوت فاستقبلهم النبي ﷺ قد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: "لن تُراعوا لن تُراعوا" وهو على فرس لأيّ طلحة عُري ما عليه سرج في عنقه سيف فقال: "لقد وجدته بحرا" (لفرس أي طلحة) (منقذ عليه). وكل ما سلف من عوامل يجعل الحديث في موضوع الواجب في هذه الظرفية بالذات يكتسي أهمية خاصة. فالواجب لحمة وسدى النسيج العلائقي في المجتمعات والمؤسسات. وهو المحور الذي يتمحور حوله إنجاز الدول والحضارات.

التأسيس القرآني لموضوع الواجب

ويمكن التأسيس للحديث في موضوع الواجب في الإسلام انطلاقا من عدد من آيات الذكر الحكيم يبقى من أبرزها في هذا السياق قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (النحل: ٧٦).

أورد الطبري رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما رواية باللغة الدلالة على قدرة خبر الأمة على تبين مراد الله من كلامه. فقد قال ﷺ: "وهذا المثل في الأعمال" وهذا لب الآية الكريمة.

فالآية فيها الإشارة إلى مقومات القيام بالواجب من الأعمال كلّها، وهي "القدرة" و"الإرادة" و"الإنجاز".

والقدرة قدرتان فهمية ومادية. وإلى انعدام القدرة الفهمية تمت الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَبْكَمُ﴾، قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: "وكل أبكم أخرس وليس كل أخرس أبكم، يقال بكم عن الكلام إذا ضعف عنه لضعف عقله. فصار كالأبكم". وهو ما ذهب إليه ابن الجوزي في تفسيره إذ قال: "والبكم عيب في الفؤاد يمنع أن يعي شيئا فيفهمه، فيجمع بين الفساد في محل الفهم وفي محل النطق"^(١). قال الأزهري: "وبين الأبكم والأخرس فرق في كلام العرب، فالأخرس الذي خلُق ولا نطق له، والأبكم الذي لسانه نطق وهو لا يعقل الجواب ولا يحسن وجه الكلام".

وأما "القدرة المادية"، فإلى انعدامها أشار قوله تعالى: ﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ﴾.

أما قوله تعالى: ﴿وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ﴾ فالكل هو الثقيل على وليه وقرابته والذي "لا إرادة له"، فانعدم بهذا المقوم الثاني من مقومات القيام بالواجب وهو الإرادة. ونظرا لما للإرادة من أهمية ومركزية في الفلاح فقد اشتهر في العرف الصوفي تسمية السالك: "المريد" إذ أول ما يربّي فيه هو ضبط هذه الإرادة وذلك بتركية منابعها الباطنية وتصفية مقاصدها ومناطاتها الظاهرية وتوجيهها وجهة الخير. والإرادة تنفرع من عاملين هما: العلم والمحبة، فحتى يراد شيء لا بدّ أن يعلم، ثم لا بدّ أن يحب البلوغ إليه. وهذا المقوم هو الأساس الذي تقوم على توظيفه علوم التسويق إذ يصاغ العلم بالسلعة على نحو جاذب وتُشأ في نفس المستهلك محبة البلوغ إليها.

أما قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ﴾ فهو دلالة على انعدام الإنجاز والجدوى في العمل إذا أُجبر هذا الكل على القيام به بتوجيه مولاه له، وبذلك ينعدم المقوم الثالث الذي هو الإنجاز.

أما الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فأمره بالعدل دال على فهم عنده بمكّنه من إدراكه. وقد عرّفوا العدل بكونه الحق والصواب الموافق للواقع وأنه ضد الظلم؛ والظلم هو وضع الأمور في غير مواضعها. وعين أمره بالعدل دال على قدرته، وأما طيّب إنجازها فيدل عليه قوله تعالى ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾. فأمامنا هنا إنسان قادر على تبين مواطن العدل وعلى الأمر به بحكمة مواجهها في سبيل ذلك ما قد يعترض من عقبات، كما أنه قادر على تبين العلامات التي تمكّن من التعرف على الصراط المستقيم والثبات عليه.

وهذا الأمر بالعدل والثبات على الصراط المستقيم لا يكون بدون إرادة، فهي إذن مقومات القيام بالواجب الثلاث: "القدرة" و"الإرادة" و"الإنجاز"، وأي إنجاز أعظم من الاتصاف بالعدل والأمر به على صراط مستقيم.

والآية الكريمة من آيات وعلامات سورة النحل. وهي سورة ومنذ مطلعها تبين مؤقتية هذا الوجود وتذكر بيوم الحساب ﴿آتَىٰ أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ (النحل: ١) وتبين للإنسان أن لا حجة ولا عذر بعد البيان الذي جاءت به الرسل ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ﴾ (النحل: ٢). وبعد امتنانه تعالى وتذكيره بكل المقومات والمؤهلات التي سخرها للإنسان ينتقل السياق إلى تجلية وبيان معالم أوجب الواجبات وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبودية المبني على الاستحقاق الأمكن، بسبب الخلق والهداية والتسخير والإحسان ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النحل: ١٨). في مقابل ما تردى إليه الضالون من عبادة ما لا يستحق ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ﴾ (النحل: ٢٠).

ليخلص السياق بعد ذلك إلى بيان -وعلى لسان من قاموا بواجب طلب العلم- أن الجزء من جنس العمل. ووفق القيام بالواجب أو علمه ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴿فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٢٧-٢٨). فلا يجيب أهل الظلم والتفريط والكلاله، للـ "بكم" الذي فيهم، بل يجيب أهل العلم والعدل في مقابل الذين أحسنوا عملا الذين يجيبون عن أنفسهم لأنهم كانوا -وهم بعد في الدنيا- محسنين آمرين بالعدل وهم على صراط مستقيم ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ (النحل: ٣٠) إلى

أن يقول سبحانه: ﴿كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٣١-٣٢) ليبين بعد ذلك سفه وبكم منظومة الشرك واختلال معتقدهم ﴿وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيْبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَنِسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ﴾ (النحل: ٥٦-٥٧). وهو موقف سوف يصير في السنوات القليلات التاليات لزم من نزول الآيات عنه مؤشرا على بيان النقطة البعيدة التي قام بها الوحي مع الإنسان وذلك في قوله تعالى ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ يتواري من القوم من سوء ما بُشِّرَ بِهِ أَيْمِسُّهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (النحل: ٥٨-٥٩). فشتان بين هذا الموقف وبين الريادة العلمية لأُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وذلك بعد أن بين سبحانه مركزية الوحي في حياة الكائنات عموما وأن فلاحها رهين باتباع هاديته إن طوعا أو كرها. ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ بِالنَّبِيِّاتِ وَالرُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٤٣-٤٤).

كما بين سبحانه أن استقامة الكون وما فيه من كائنات إنما هي نتاج اتباع الوحي ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَقَّهُ طَائِفَةٌ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (النحل: ٤٨-٥٠)، في مقابل ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذْبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ﴾ (النحل: ٦٢)، رغم هاديات الوحي ﴿تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَرَيْنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَأَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ (النحل: ٦٤).

بيد أن الكائنات الكونية تنتفع بوجيها وتنتج ما خلقت له عن طريق القيام الطوعي بالواجبات التي يهدي إليها الوحي ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٦٨-٦٩).

لنتتهي بنا السورة الكريمة إلى بيان معالم المجتمع السليم مجتمع الواجبات الذي يكون لأفراده إنجازهم المنتج المتنافس المتكامل "المعتبر بمجتمع النحل وأدائه المتناسق" ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٦٩). وذاك قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَنَسْأَلَنَّ عَمَّا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ وَلَا تَسْجُدُوا لِأَيْمَانِكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدُ ثُبُوتِهَا
وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢﴾
وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ
صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤﴾ (النحل: ٩٣-٩٦). وذلك
في دقة متناهية ترسم معالم مجتمع الواجب ليُنْصَب، تنبجها لهذه
المعاني وتجسيدا لها، مثال أبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي
تجلت كلها فيه بامتياز وذلك في قوله سبحانه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ
اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢﴾ (النحل: ١٢٠-١٢١) والشكر عمل
وقيام بالواجب لقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ
عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ (سأ: ١٣).

بالحديث عن المقومات والأسس الاعتقادية والتصورية التي يرتكز
عليها هذا المفهوم في الإسلام. فالاعتقادات والتصورات دعامة
الواجب وعماده في هذا الدين.

الأسس الاعتقادية والتصورية المؤطرة للواجب في الإسلام

يرتز الإنسان في منظومة الإسلام الاعتقادية والتصورية
باعتباره الجسر الكوني المؤهل الذي تعبر منه القيم والأخلاق
والتشريعات الحاملة لمراد الله التكليفي من الإنسان تجاه نفسه
ومحيطه الكوني إلى البعدين الزماني والمكاني لتصبح جزءا من
التاريخ والحياة، ويرتز التكليف الملقى على عاتق هذا المخلوق
(الأمانة) ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا﴾ (الأحزاب: ٧٢). باعتباره تكليفا لا يعرف حصرا ولا
حدودا، إذ الكون كله في هذه المنظومة مسرح لفعل الإنسان
وعتاد له. فالنوع الإنساني كله موضوع فعله الأخلاقي كما
الكون كله. وقد تجلّى هذا الوعي بعمق في قول عمر رضي الله عنه: "لو
أن بغلة عثرت في طف العراق لحشيت أن يسألني الله لِمَ لَمْ تَعْبُدْ
لها الطريق يا عمر". أما زمانيا فإن هذا التكليف لا ينتهي إلا يوم
القيامة، قال رسول الله ﷺ: "إن قامت الساعة وفي يد أحدكم
فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها" (٣).

وتبرز مقومات القيام بالواجب في هذه المنظومة الاعتقادية
والتصورية على الشكل الآتي:

لتختتم السورة بإيقاع نابض تتجلى من خلاله حركة الإنسان
الآمر بالعدل ﴿وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (النحل: ٧٦) لإقامة صرح
مجتمع الواجب في دفع إغنازي لا يوقفه خلاف المخالفين ولا صد
الصادين أو مكر الماكرين ولا كل الصعوبات التي تعترضه ولكن
لا تعيقه. وذلك قوله سبحانه: ﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَحَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا
بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿٢﴾ وَاصْبِرْ وَمَا
صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٣﴾
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ (النحل: ١٢٥-١٢٨).

مما يجعل سورة النحل سورة تتجلى فيها مقومات الواجب
كلها، من بواعث قائمة على الشكر الدافع للإحسان بسبب
التسخير والهداية. وكذا وعي مؤقتة اللبث في هذه الحياة وحمية
مجيء يوم الحساب والعبرة بمصائر المخالفين والعمل بمقتضى كل
ذلك في اتزان على صراط مستقيم.

فما هو الواجب في الإسلام وما هي أسسه الاعتقادية
والتصورية؟ وما هي مقتضياته الشرعية وتطلباته الحكيمة؟

تعريف الواجب

الواجب لغة: من وَجَبَ الشيءَ يَجِبُ وجوبًا، أي لزم لزوما،
وثبت ثبوتا، والموجبة من الأعمال الكبيرة، الحسنة أو السيئة
الموجبة للثواب أو العقاب. (٢)

وقبل الانتقال للحديث عن الواجب شرعا يحسن المهّد لذلك

فإن الإنسان يصبح قادرا على الفعل في الأول بماديات الثاني.

٣- **قصيدة الخلق:** ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۚ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاريات: ٥٦-٥٨). وارتكازا على الأسس السالفة يصبح الإنسان قادرا على إدراك هذه القصيدة ويصبح من ثم مسؤولا عن تحقيقها.

٤- **بنائية الشرع والعقيدة ووحدهما ومفهوميهما:** وهذا يثمر وضوح الواجبات التي توجهان إليها، فمقاصدهما، وأوامرهما، ونواهيها واضحة قابلة للتعلل، ومتكاملة تحرر تماسكا يمكن من تحديد الأولويات وتبيين مراتب الأعمال.

٥- **المسؤولية والخامسة:** إذ برز أن على الإنسان مسؤولية العمل في ذاته وفي محيطه وفق قيم الوحي الحاكمة وشرائعه الموجهة. وقد زود بالقدرات التي تمكنه من الاضطلاع بذلك، وكان الكون قابلا لفعله مسخرا له، وكان الوحي مُيسِّرًا له مستجيبا لتساؤلاته ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ (النحل: ٨٩). فإن ذلك يستتبع المحاسبة التي يجزى بمقتضاها المحسنون عن إحسانهم، والمسيئون عن إساءتهم. وهذا البناء هو الذي يجرر الشعور النبيل المتسامي بالواجب وهو شعور انزع في نفوس المسلمين فأثمر المسلكيات والممارسات التي رفعت في جمالية صرح الحضارات والثقافات الإسلامية الشامخة.

التعريف الشرعي للواجب

الواجب شرعا هو: "ما طلب الشارع فعله من المكلف طلبا حتما بأن اقترن طلبه بما يدل على تخميم فعله، كما إذا كانت صيغة الطلب نفسها تدل على التخميم، أو دلّ على تخميم فعل ترتب العقوبة على تركه، أو أية قرينة شرعية أخرى" (٤).

تعدر الإشارة هنا إلى أن الواجب عند جمهور الأصوليين لا فرق بينه وبين الفرض، وقد انفرد علماء الحنفية بالتمييز بينهما فقسما الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام عوض خمسة عند الجمهور، أولها الفرض، وميزوا بين الفرض والواجب بقولهم: "ما طلب الشارع فعله طلبا حتما وكان دليل طلبه قطعيا بأن كان آية قرآنية أو حديثا متواترا، فهو الفرض، كالأركان الخمسة مثلا، أما إن كان دليل طلب الفعل ظاهريا بأن كان حديثا غير متواتر أو قياسا فهو الواجب"، ولهذا التفريق وجه من جهة إسعافه

١- تزويد الإنسان بالعقل وجعله مناط التكليف: ﴿وَاللَّهُ

أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل: ٧٨). ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٩).

٢- الموازنة بين الإنسان والكون من جهة، وبين الإنسان

والوحي من جهة ثانية: وارتكاز الموازنة في الإنسان يقوم على قدرته على الفهم عن طريق الألباب/النهي/الأفئدة/العقل، وهي الوظائف التي تمكن الإنسان من الإدراك والتعلل والتفكيك والاستنباط والتخيل والحُدى والاستشراق ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۖ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۖ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ (البقرة: ٣١-٣٣). أما في الكون فترتكز الموازنة على تسخيره ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ (الحج: ١٣). وترتكز في الوحي على تيسيره ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ﴾ (الفرع: ٤٠)، مما يجعل الإنسان قادرا على استبانة الآيات والعلامات سواء كانت في الكون أو في الوحي. ونظراً لمطواعة الكون واستجابة الوحي

في التمييز بين الواجبات المنصوص عليها في العبادات وغيرها والأخرى المرسلة التي ينفسح فيها المجال للاجتهاد والتقدير، فيكون بذلك هذا التفريق في غاية الوظيفية. ويقترب من معنى الواجب في العلوم السلوكية: (Devoir, Duty).

وقد قسم علماء الأصول الواجب إلى أقسام أربعة كل منها يستند إلى اعتبار:

القسم الأول: الواجب من جهة وقت أدائه: ويكون مؤقّتا أو مطلقا، ومثال المؤقت الصلاة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (النساء: ١٠٣)، ومثال المطلق الحج والكفارة. والواجب المؤقت حين يوقع في وقته كاملا مستوفيا أركانها وشروطه يسمى ذلك أداء، وإذا فعله المكلف في وقته غير كامل ثم فعله داخل الوقت كاملا سمي ذلك إعادة، أما إذا فعل خارج وقته فيسمى قضاء.^(٥)

القسم الثاني: من جهة المقدار المطلوب: حيث ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى محدد وغير محدد، فالواجب المحدد ما عين له الشارع مقدارا معلوما لا تبرأ ذمة المكلف إلا إذا أداه، كالصلوات الخمس والزكاة والديون. والواجب غير المحدد، هو ما طلبه الشارع من المكلف بدون تحديد، كالإنفاق في سبيل الله، وإطعام الجائع، وإغاثة الملهوف.

القسم الثالث: من جهة تعيين ماهيته وصيغته وكيفية: حيث ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى معيّن ومخيّر، فالمعّين ما طلبه الشارع بعينه كالصلاة والصيام وثمان المشتري وأجر المستأجر وردّ المغصوب. والواجب المخير ما طلبه الشارع واحداً من أمور معينة؛ كأحد خصال الكفارة لمن حنث في يمين مثلاً، فعليه إما أن يطعم عشرة مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة أو يصوم ثلاثة أيام، وتبرأ ذمة المكلف بالقيام بأحدها، وهو معنى التخيير.

القسم الرابع: الواجب من جهة المطالب بأدائه، (هل هو مكلف بعينه أم عموم المكلفين): وبهذا الاعتبار يكون الواجب إما عينيا أو كفائيا.

فالواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله من فرد من أفراد المكلفين، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر، كالصلاة والصيام والوفاء بالعقود.

والواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم بحيث إذا قام به من يكفي من المكلفين أجزأ ذلك وسقط الإثم عن الباقيين. قال الشافعي رحمه

الله في الرسالة: "وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطبق فيه عن المأثم". ويدخل في هذا القسم من الواجب كل ما يلزم الأوطان من خدمات عامة لا تتعلق بذمة مكلف بعينه كالتطبيب وبنائاته ومستلزماته وصناعاته ومدارسه وإيجاد العدد الكافي للأمة من الأطباء والصيادلة ومؤسسات تكوينهم وأماكن عملهم وخدمتهم ومصانع الأدوية والمعدات، وكحراسة الأوطان وحمايتها، وبناء المساكن والطرق والقيام بواجب التعليم والقضاء والإفتاء. وغير ذلك مما لا يكاد يُحصَر إذ تتجدد حاجات الأمم في كل حين.

والحاصل أن هذه الفئة من الواجبات هي مناط التكليف العام، وهو تكليف لا تبرأ ذمة الأمة إن لم تقم به على وجه الكفاية، بمعنى أن الجماعة جميعها تأثم في هذه الحالة قادريها وغير قادريها وهو قول الإمام الشاطبي المالكي الأندلسي رحمه الله في موافقاته: "القيام بهذا الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لها، والباقيون وإن لم يقدرُوا عليها قادرون على إقامة القادرين. فالقادر مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"^(٦). أي إنه في حالة عدم القيام بهذه الواجبات على وجه الكفاية يأثم القادر لإهماله واجبا قدر على أدائه إذ يكون متعيّنا عليه، ويأثم غير القادر لإهماله ما تعيّن عليه من حثّ القادر وحمله على القيام بالواجب المقدور له، وهذا هو البعد التضامني في القيام بالواجب.

وقد كان هذا الوعي متجذراً عند علمائنا عامة وعند علماء هذه الربوع خاصة، ومن تمظهراته ما روي عن الإمام أبي عبد الله محمد بن علي المازري المالكي نزيل المهديّة رحمه الله المتوفى سنة ٥٣٦هـ، وكان إذا أطلق لقب الإمام في إفريقية لا ينصرف إلى غيره لنبوغته وتمكنه في العلوم الشرعية. فحين علم رحمه الله أن الحاجة ماسة إلى الأطباء في هذه الأوطان خاف لفقهه من المأثم، إذ لمس في نفسه القدرة على القيام بهذا الواجب الكفائي، فتوجه إلى طلب علم الطب إلى أن صار وكما قيل عنه رحمه الله تعالى: "يفزع إليه في فتوى الطب كما يفزع إليه في فتوى الفقه"^(٧).

إن هذا البناء التشريعي قد ألزم الأمة بامتياز ومنذ وقت مبكر جدا بالولوج إلى آفاق الهندسة الاجتماعية والإستراتيجيات العملية للبراءة من الإثم والفوز بالرضوان. وهو ما انتبه إليه الباحث الأمريكي (Jason Morgan Foster) حين قال: "ولأن الواجبات لها مركزية في الاعتقاد والتطبيق الإسلاميين، فإن لغة وبنية الواجبات تطورت في الشريعة الإسلامية، وهما إلى حد بعيد أكثر تركيبا من الحالات البسيطة إلى الواجبات التي نراها في الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، فالشريعة الإسلامية عبارة عن مخطط عمل اجتماعي عقلائي المعنى لكل أفعال المسلمين والتي قد أُطرَ بمحملها من مدخل الواجب"^(٨).

وفي تراثنا العلمي عيون وذوكر تؤكد ما انتبه إليه هذا الباحث. فقد جاء عن إمامنا مالك رحمته الله أنه سئل عن طلب العلم أفرض هو؟ فقال: "أما على كل الناس فلا" يعني به الزائد على ما لا يسع المسلم جهله من أركان وغيرها. وقال أيضا: "أما من كان فيه موضع للإمامة فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب، والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه"^(٩).

وللعلماء تفصيلات مشرقة في رسم إستراتيجيات تدبير الملفات الحيوية للأمة من هذا المدخل، ومن ذلك مثلا ما خطه الإمام الشاطبي في موافقاته عن الملف التعليمي، إذ قال: "إذا فرض مثلا واحد من الصبيان ظهر عليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ لما يسمع - وإن كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف - ميل به نحو ذلك القصد، وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التعليم، فطلب بالتعليم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم، ولا بد أن يُمال به منها إلى بعض، فيؤخذ به ويعان عليه، ولكن على الترتيب الذي نص عليه ربانيو العلماء، فإذا دخل إلى ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص وأحبه أكثر من غيره ترك وما أحب وخُصَّ بأهله. وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور، فيمال به نحو ذلك ويُعلم آدابه المشتركة ثم يصار به إلى ما هو أولى فالأولى من صنائع التدبير كالنقابة أو الجندية أو الهداية أو الإمامة أو غير ذلك مما يليق به وما ظهر له فيه نجابة ونهوض". وبذلك يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم، لأنه يسير أولا في طريق مشترك، فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف "في مرتبة محتاج إليها في الجملة"، وإن كان به

قوة "زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية". وبذلك تستقيم أمور الدنيا وأعمال الآخرة"^(١٠). وفي الجانب الاجتماعي يقول رحمه الله في "وجوب الصدقات المطلقة وسد الخلل ودفع حاجات المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإنقاذ الغرقى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويدخل تحته سائر فروض الكفايات، فإذا قال الشارع: ﴿وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ (الحج: ٣٦) أو أمر بكسوة العاري أو قال ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (البقرة: ١٩٥) فمعنى ذلك طلب رفع الحاجة في كل واقعة بحسبها من غير تعيين مقدار؛ فإذا تبين حاجة تبين مقدار ما يُحتاج إليه فيها بالنظر لا بالنص، فإذا تعين جائع فهو مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى ذلك الإطلاق، فإن أطعمه ما لا يرفع عنه الجوع فالطلب باق عليه ما لم يفعل من ذلك ما هو كاف ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء، والذي هو كاف يختلف باختلاف الساعات والحالات في ذلك المعين، فقد يكون في الوقت غير مفرط الجوع فيحتاج إلى مقدار من الطعام فإذا تركه حتى أفرط عليه احتاج إلى أكثر منه، وقد يطعمه آخر فيرتفع عنه الطلب رأسا، وقد يطعمه ما لا يكفيه فيطلب هذا بأقل مما كان مطلوبا به. فإذا كان المكلف به يختلف باختلاف الأحوال والأزمان لم يستقر للترتيب في الذمة أمر معلوم يطلب ألبته. فلا يكون معلوما إلا في الوقت الحاضر "بحسب النظر، لا بمقتضى النص". فإذا زال الوقت الحاضر "صار في الثاني مكلفا بشيء آخر لا بالأول" أو سقط عنه التكليف إذا فرض ارتفاع الحاجة العارضة"^(١١).

(٨) الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.

الهوامش

(٩) زاد المسير، لابن الجوزي، ٤١/١.

(١٠) لسان العرب لابن منظور، مادة "وجب"؛ تاج العروس للزبيدي، مادة "وجب".

(١١) الأدب المفرد، للبخاري، ص ١٤٦.

(١٢) أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، ص ١٠٥.

(١٣) انظر: المستصفي، للغزالي، ص ٥٣؛ أصول الفقه، لعبد الوهاب خلاف، ص ١٠٥-١٠٧.

(١٤) الموافقات، للشاطبي، ٢٨٤/١-٢٨٥.

(١٥) انظر: ترجمته في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية.

(١٦) Yale Human Right and Development Vol.8 p.106.

(١٧) الموافقات، للشاطبي، ٢٨٢/١.

(١٨) الموافقات، للشاطبي، ٢٨٦/١.

(١٩) الموافقات، للشاطبي، ٢٤٧/١-٢٤٨.

بالقلب لا بالجسد أنت إنسان، وبالروح لا بالطين علوت الأرض، وتسلفت أسباب السماء.
فيا ويح من ظنك جسدا وطينا، وفما لؤاكا وبطنا أكوأ،
وأدار للقلب ظهرا وأشاح عن الروح وجهها.

لمسات الجمال في شواهد القبور العثمانية

طلحة أوغرلوأيل*

ومشارب مختلفة. لأنك حيثما التفت رأيت سمات أشخاص
مألوفين عندك، فتجد أشخاصاً من جميع المهن والمشارب
والطبقات الاجتماعية يرقدون هناك.

الشاهد وجنس الرائد

يدل الشكل الخارجي لشاهد القبر وأنواع الزينة الموجودة عليه
على جنس الرائد؛ فبينما يكون على شاهد الرجل ما يشبه
القبعة أو العمامة، فإن شاهد قبر المرأة مزين بإكليل من الزهر.
وهذه الزينات محفورة على شكل "مزهرية" أو على شكل زهور
مختلفة كزهور السوسن وزهرة النجمة أو النرجس أو القرنفل أو

إن لم تكن تفهم لغة شواهد القبور العثمانية
عند دخولك إلى المقبرة، فلن ترى سوى أعمدة
من الرخام متشابهة. ولكن ما إن تتفحص هذه
الشواهد بدقة حتى ترى أن لكل منها سمة تميزها عن الأخرى. فإن
لكل شاهد غطاء أو قلنسوة مختلفة. فهناك إشارات عديدة كل
منها تدل على صفة من صفات الشخص المتوفى. وهذه القبور
وشواهداها -بالنسبة لمن يفهم لسانها- مراقدا لأشخاص من مهن

وتحاط جوانبها بحبال غليظة أو بسلاسل حديدية تستعمل في السفن.

وأما إن كان المتوفى كاتباً ويعيش على قلمه فلا بد أن تجد إشارة ترمز إلى هذا، مثل شكل لفائف الورق أو ريشة كتابة أو قلم من القصب. وإن كان رساماً فتجد شارة الريشة أو الملوّن (الصورة ٣). وإن كان عسكرياً فسترى على شاهد قبره إشارة إلى مهنته إما سيفاً أو مدفعاً أو خنجراً أو قذيفة مدفع أو منظاراً مقرباً. وأما الضباط الذين وصلوا إلى رتب عالية في الجيش فهناك تفاصيل كثيرة على شواهد قبورهم، من صور لأسلحة، إذ يمكن القول، إنما تشكل مخزن ذخيرة حربية. ولا توضع هذه الصور والأشكال بشكل عشوائي، بل حول شارة الدولة العثمانية وحول طبل الحرب، حيث تتراص حول الشارة صور المدفع والسيف والكنانة وصُولجان الحرب والبوق... والأسلحة المختارة في هذا الطراز من التزيين تكون مما كان المتوفى يستعمله عندما كان حياً. كما تتم الإشارة إلى رتبته العسكرية على جانبي شاهد القبر.

كثيراً ما كان العسكري يختار شارة الدولة العثمانية لتزيين شاهد قبره (الصورة ٤). وقد وضعت شارة الدولة العثمانية لأول مرة في عهد السلطان سليم الثالث. ونظراً لكون هذه الشارة تحمل - إلى جانب الرموز العسكرية - رموزاً دينية ووطنية، فقد أحبتها الشعب وتبنّاها. لذا استعملت هذه الشارة بشكل كبير في تزيين شواهد القبور وبخاصة في العهود التي تلت عهد السلطان سليم الثالث.

(الصورة ٤)

(الصورة ١)

(الصورة ٢)

(الصورة ٣)

الشقائق أو الفوشية أو الزنبق أو أزهار الخوخ أو اللوز أو مع شكل أغصان لشجيرات هذه الزهور (الصورة ١).

وعلى أشكال هذه الزهور نرى فناً رفيعاً يهتم بالعديد من التفاصيل، فكان كل زهرة على هذه النصب والشواهد الحجرية تريد أن تقول شيئاً بلسان حالها لزائر المقبرة؛ فمثلاً نرى في كثير من هذه الأماكن نقش زوج من الزنبق بخمس أوراق وكأنها يد ضارعة ممتدة للدعاء. وفي عهد "لآله" (الزنبق) (١) تحولت هذه الزنابق إلى أشكال مجسمة، فأصبحت تحفر بثلاثة أبعاد. وبمرور الوقت بدأت هذه الزهور ترسم ضمن زهرية أو أصيص الزهور. ونرى زينة الزهور موجودة إلى حد ما على شواهد قبور الرجال. إذ كان شيخ الإسلام يضع زهرة أو وردة على طرف عمامته الكبيرة، وكان الكاتب يضع ريشة على عمامته. وبعد انتشار الطربوش استمر تزيين أطراف غطاء الرأس فكان أسفل الطربوش يزين بصور الزهور. فانعكس هذا الاهتمام بالجمال وامتد حتى إلى القبور وإلى شواهدها فنتجت ألوان من الجمال المثير للإعجاب.

الشاهد ومهنة الراحل

وكما أن الأشكال والرموز المنقوشة على القبور تشير إلى جنس الراحل، فإنها تشير إلى مهنته أيضاً. فإن كان بحاراً فلا بد من وجود إشارة أو رمز أو شكل حول مهنته هذه على شاهد قبره. فقد يكون الرمز صورة سارية أو شراع أو مرساة أو شارة البحرية العثمانية (الصورة ٢) ... وهناك لحود بحارين تشبه السفن

(الصورة ٥)

ووضعت تحت شارة الدولة العثمانية الأوسمة والميداليات التي حصل عليها المتوفى. فالعديد من شواهد باشوات الدولة العثمانية مزينة بوسام المجيدي أو الحميدي (الصورة ٥).

الشاهد ومشرب المتوفى

وهناك بعض الأشكال والرموز في شاهد القبر تشير إلى مشرب المتوفى. فإن كان مولوياً يعمل في الزاوية حفر على شاهد قبره شكل عمامة مولوية، أما المنتسب الاعتيادي فيكتفى بحفر سكة مولوية على شاهد قبره. وإن كان من مريدي الطريقة القادرية فنجد على الشاهد زخرفة تسمى "زهرة القادرية". وتتغير الزخارف المحيطة بالشكل الرئيسي حسب فروع هذه الطرق الصوفية. فمثلاً يرمز للفرع الرومي للقادرية بشكل تاج ذي ثمانية رؤوس في وسطه زهرة الطريقة القادرية (الصورة ٦). وفي شاهد مريد لفرع آخر من هذه الطريقة نجد نجمة ذات ثمانية عشرة زاوية. وقد تحفر هذه النجمة عند شواهد بعضهم ضمن تاج حوله عمامة. أما على شواهد أتباع الطريقة "البيرامية" الذين كانوا يلبسون قلنسوة سداسية فنجد شكل هذه القلنسوة. بينما نجد على شواهد أتباع الطريقة النقشبندية تاجاً ذا أهذاب. وأما أتباع الطريقة السنبلية التي أسسها الشيخ "سنبل سنان" فتحفر على شواهد قبورهم شكل السنبل كرمز لطريقتهم الصوفية. ولا يقتصر التعريف بمشرب الرائد برموز طريقتهم الصوفية، بل أيضاً بالأشياء التي كان أتباع تلك الطريقة يكثر من استعمالها. فنجد مثلاً في شواهد قبور أتباع الطريقة البكتاشية أشكال الكشكول^(٢) والفأس وحجر التسليم^(٣) ذي اثني عشرة زاوية.

غريون تأثروا بالشواهد

عند الولوج إلى مقبرة عثمانية لا يداخل الإنسان أي ضيق أو اكتئاب، لأن الرموز المختلفة والزخارف المتنوعة على كل شاهد من شواهدنا، تطلع الإنسان على معان عميقة وتبين له الوجه الجميل للموت. وهذا الجمال المثير جلب انتباه الأجانب مثلما جلب انتباهنا. فرى أن العديد من السياح الأجانب الذين زاروا الدولة العثمانية تأثروا بمنظر قبورها حيث نرى السائح "أدموندو أميك" الذي زار هذه البلاد قبل مئات السنين يقول:

"حول الجامع، تحت ظلال الأشجار الباسقة، بين الأزهار المتنوعة المتلونة، ارتفعت أضرحة السلاطين والوزراء وكبار رجال القصر. ارتفعت الأضرحة الرخامية التي زُينت بالنقوش البديعة المجسمة. إنها مدينة أضرحة أخاذة، ساد الهدوء فيها واحتضن البياض تربتها وأورف شجرها وأظل.. أو إنها حي أرسقراطي قد لفه جمال أخروي حزين وألقى في قلب الزائر أحاسيس التوقير والاحترام والمهابة. هنا في حديقة المقبرة ترى الأكاليل الخضراء المتدللية بشكل باقات، والجدران البيضاء التي ترتفع عليها أغصان أشجار الخرنوب والبلوط والرياحين، وتدخل من مشبكات الضريح الحديدية المزخرفة ومن نوافذها القوسية الشكل ضمن حُزَم ناعمة من نور الشمس حيث تتلون هذه القبور الرخامية بالظلال الخضراء للأشجار. لا تجد في أي مكان آخر في إسطنبول مثل هذه الأناقة والرقّة للفن الإسلامي الذي يُجَمِّل صورة الموت ويجعلك تتأمله دون خوف. لذا فهذا الضريح الجميل الأنيق هو في الوقت نفسه حديقة وقصر ومعبد يجعلك تردد الأدعية من جهة، وتبتسم ابتسامة حزن وأسى من جهة أخرى".

ويقول أحد الغربيين المشهورين المختصين بالمقابر العثمانية إن التجول في هذه المقابر يعد

(الصورة ٦)

(الصورة ٧)

(الصورة ٨)

(الصورة ٩)

من أكثر الأمور إثارة ويضيف: "عندما أتسلق الطريق نحو مقبرة أبي أيوب الأنصاري أحس وكأنني قد اكتشفت قمة لم يكتشفها أحد قبلي في جبال هملايا".

ولم يقتصر هذا الإعجاب على هذين الباحثين، فهناك العديد من الكتاب والسياح الأجانب منهم "بارلت" و"سباتير" و"لوتي" و"باردو" و"نرفال" وغيرهم تأثروا بعمق من هذه المقابر وذكروها بإعجاب في كتبهم.

والحقيقة أن شواهد القبور العثمانية لم تكن أبداً مجرد أحجار تعطي معلومات عن هوية الشخص المتوفى، بل كانت تشير إلى مستوى الرسم البديع والفن الرفيع اللذين أنجزهما العثمانيون منذ قرون، ولم يكن الغرب هو وحده الذي أوجد هذا الفن كما يدعي.

الشاهد وأشكال معبرة

ولم يتم الاكتفاء هنا برسم العناصر والمواد فقط، بل تم تحميلها بمعانٍ عميقة. فمثلاً إن أهم شيء يمكن عمله للميت هو الدعاء له. وهذا الدعاء نجده قد تحول إلى شيء مادي ملموس معروض لأنظار جميع زوار المقبرة. وإن أهم دعاء للميت وأكثره شيوعاً هو "جعل الله قبره روضة من رياض الجنة". وإذا ما أمعنا النظر في شواهد القبور العثمانية رأينا أن الدعاء قد انقلب إلى رسوم وأشكال. فأصحاب هذا الفن قد نجحوا في ترجمة الدعاء برسمهم فواكه الجنة على الشاهد. فليسان حالهم يقول: "لقد نحتنا هذه الفواكه على شاهد قبر المتوفى داعين الله أن يهبها إياه في الجنة". ومن ثم نرى أن الفواكه التي ذكرت في القرآن الكريم نحتت على هذه الشواهد، لا سيما التمر، والنخيل المثقلة بهذا التمر (الصورة ٧). وعادة ما تغطي أشكال ونقوش سعف النخل سطح الشاهد وتنتشر فيه بأكمله. وفي القسم الأسفل من الشاهد تتدلى عذوق النخل وسعفها. فنرى في العديد من الشواهد، الأشكال والنقوش لعناقيد العنب والنخل والتمر والرمان وأشجار الزيتون (الصور ٨-٩). فأمام هذا الفن وهذه الزخارف لا نملك إلا سؤال الله تعالى أن يرزق صاحب هذا القبر هذه الثمار ويطعمه منها.

ومن أكثر ما نحت على الشواهد شجرة السرو (الصورة ١٠). وذلك لحكم دقيقة مثل كونها شجرة دائمة الخضرة في الصيف والشتاء، ولها عطر خاص بها. وبسبب هذا العطر لا تقرها الحشرات ولا تتكاثر فيها. كما أنها بقامتها المستقيمة أصبحت في نظر البعض رمزاً لحرف الألف الذي هو الحرف الأول من كلمة الجلالة "الله"، كما أنها ترمز إلى التوحيد، وبقامتها المديدة والمستقيمة ترمز إلى الاستقامة والحقيقة أيضاً.

ومن أكثر الأشكال التي تلفت أنظارنا على الشواهد هو القنديل. وقد نحت بأشكال متعددة بلغت الأربعين. وكل هذه القناديل تبدو معلقة بسلسلة حديدية. تُربط هذه السلسلة بفم القنديل تارة، وبالحلقات الثلاث الموجودة في جانبه تارة أخرى. والمقصود من رسم القنديل على شاهد القبر هو التنوير، أي التنوير الإلهي لقبر المتوفى. وأحياناً ينقش اسم الجلالة على القنديل.

ومن الأشكال الأخرى التي تجلب النظر في شواهد القبور هي نقش الخنجر (الصورة ١١). فالخنجر هو السلاح المستعمل في القتال القريب، وله نصل مقوس أو مستقيم، وهو سلاح حاد الطرف يوضع في قراب محمول على جانب الإنسان. وفي شواهد القبور العثمانية المفتوحة يرسم الخنجر على جانب اللحد. وفي القبور المغلقة يرسم فوق اللحد. وصور الخنجر وأشكالها واحدة، فرأس قبضة الخنجر يكون مروحي الشكل، أما القبضة نفسها فمنتظمة قليلاً. وترسم الخناجر وهي في جرابها، مما يعني أن صاحب الخنجر

(الصورة ١٠)

(الصورة ١١)

الموجودة على وجوه بعض اللحد بنقوش لأوراق الحرشف البري. كما تغطي أشكال هذه الأوراق جهة القدم وجهة الرأس

في بعض اللحد. وتوجد أحياناً مشكاة في الأوجه

الضيقة من اللحد. أما نقوش القمر والنجمة

لمجسمة والموجودة فوق كل مشكاة

وبين الأعمدة المنقوشة فيها (الصورة

١٣)، فتعود في معظمها إلى ما

بعد عهد المشروطية الثانية.

ولما كان الغرض من

شواهد القبور هو تعريف

صاحب القبر إلى الأحياء،

وطلب قراءة الفاتحة على

روحه، فإن أوجه اللحد المتوجهة

إلى الطريق تكون أكثر زينة لجلب

الأنظار إليها. لذا فإن الرموز الخاصة

توضع عادة على الجانب المثل على الطريق.

لا يمكن إبقاء حق وصف الزينات

والنقوش لهذه المقابر التاريخية التي

هي بمثابة متاحف مفتوحة عامة

لفن الرخام والتي جلبت أنظار

العالم بأكمله. ومن يفهم لغة

هذه النقوش والرموز فسيجد في

كل شكل وفي كل نقش معلومة

حول صاحب القبر. إن كل شاهد

قبر يقول بلسان حاله "إن الموت

ليس عدماً، وهو يحمل معاني دقيقة

وعميقة"، ثم يعرض هذه المعاني بفن رفيع

ونقش بديع تتمتع به الأنظار وتستروح القلوب. ■

(الصورة ١٢)

(الصورة ١٣)

قد مات. وينتهي الخنجر بنهاية منحنية، ويتجه الجزء الحاد منه نحو قدم صاحب القبر.

أكثر الرسوم والنقوش والزينات التي تأخذ

محلها في شواهد القبور العثمانية، هي

القبور التي لها لحد. ففيها نرى أن

أوجه اللحد تكون كلها مغطاة

بهذه النقوش وكأنها حديقة من

الأزهار والورود (الصورة ١٢).

وأحياناً نجد في القسم

الأمامي أو الوسطي من لحد

القبر زخرفة وردة على جانبيها

مزهريتان فيهما الورود وأزهار

النجمية أو الزنابق والقرنفل. وفي

بعض اللحد نشاهد نقوش حراشف

السماك في إطار يلتف حول الجزء العلوي

من اللحد أو نقوش زهرة اللوتس (النيلوفر).

وفي اللحد الحجرية نرى في قسم الرأس

والقدم نقوشاً لشموس نصفية

مقسمة إلى شرائح تقترب بشاهد

القبر. وتوجد عادة في داخل

نقش الشمس في القسم العلوي

بعض الكتابات. ويتصل القسم

العلوي للحد على صورة

سقف مثلث الشكل. وعادة

ما يتزين القسم العلوي من اللحد

بنقوش وأنواع من الزينات، بحيث

يبدو وكأنه قماش مزين.

وقد شيدت القبور الحديدية في القرنين التاسع

عشر والعشرين، ولكن يمكن مشاهدة قبر قدم ذي لحد في مقبرة

أبي أيوب الأنصاري في قبر بنت السلطان أحمد الثالث الأميرة

"صالحة"، حيث نرى النقوش على جميع أوجه اللحد بشكل

أعمدة صغيرة متصلة ببعضها ببعض بالأقواس. وفي وسط كل

قوس نرى وجود صدفة محار. وفي بعض لحد القبور نرى

نقوشاً لأعمدة على شكل الساعة الرملية. وتغطي الرموز

(٤) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورهان محمد علي.

الهوامش

(١) عهد لاله (١٧١٨-١٧٣٠م): وهو عهد اهتم فيه الخاصة والعامة في الدولة

العثمانية بزراعة زهرة الرنق التي تدعى في التركية لاله. (المترجم)

(٢) الكشكول: وعاء من قشرة جوز الهند كان الدراويش يستعملونه كوعاء أكل

وكان يدعى آنذاك "وعاء الفقير". (المترجم)

(٣) حجر التسليم: حجر على شكل نجمة ذات اثني عشرة زاوية كان دراويش

البكتاشية يحملونه في أعناقهم. (المترجم)

سنة التدرج في الإصلاح

أ.د. محمد عمارة*

١

التدرج سنة من سنن الله ﷻ، وقانون من القوانين الكونية التي لا تبديل لها ولا تحويل. هو سنة من سنن الخلق الإلهي للكون والعالم بسمواته وأراضيه ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ (الأعراف: ٥٤). فتدرج خلق الله لها في ستة أيام - من أيامه سبحانه - وهو القادر على أن يقول لها في جزء من اللحظة كن فتكون. والتدرج سنة من سنن الله في خلقه للإنسان الأول آدم ﷺ. وبعد المراحل الخمسة (التراب فالماء فالطين فالحمأ المسنون فالصلصال) كانت مرحلة النفخ الإلهي في "مادة" هذا الخلق من "روح الله". فكان أن استوى هذا المخلوق "إنساناً"، هو آدم ﷺ. ﴿إِنْ مَثَلْ عَيْسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ (آل عمران: ٥٩) ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (السجدة: ٧)، ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ (فإذا

سَوِيَّتُهُ وَنَفَحَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿٢٨﴾ (الحجر: ٢٨-٢٩).
وبسنة التدرج عبر الأطوار والمراحل كان خلق الله وتكوينه لكل مخلوق من ذرية آدم ﷺ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ۖ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (المؤمنون: ١٢-١٤).
فكان التدرج سنة كونية مطردة في خلق الله للعالم وللإنسان الأول ولكل إنسان. كذلك شاء الله ﷻ أن يكون التدرج والتطور سنة مطردة في مسيرة الشرائع السماوية التي جعلها سبحانه "لطفاً" لهداية الإنسان. فمع وحدة الدين عبر حقب وأمم النبوات والرسالات كان تدرج وتطور الشرائع مع واقع هذه الأمم ومع نمو المستوى العقلي لأمم هذه الرسالات.

عصر النبوة وسنة التدرج

وحتى في الشريعة الإسلامية كان التدرج سنة مطردة ومرعية. فهذه الشريعة الخاتمة والخالدة قد بدأت - في المرحلة المكية التي استغرقت ثلاثة عشر عاماً - بإعادة صياغة الإنسان والجماعة المؤمنة والجيل الفريد وفق معالمها ومنظومة قيمها، أي بدأت بالدرجة الأولى في سلم التغيير الكبير والجذري والشامل والعميق.. تغيير النفس الإنسانية كي تصبح قادرة على تغيير الواقع وفق المنظومة القيمية الإيمانية ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ (الرعد: ١١). وكذلك كان الحال "التدرج" في المرحلة المدنية التي استغرقت عشر سنوات. فامتلاك الجماعة المؤمنة (الأمّة) للحضارة وأركانها، لم يجعل "الطفرة" تحل محل "التدرج"، ولا "الثورة" تحل محل "الإصلاح" في استكمال التشريع واكتمال التطبيق للشريعة الإسلامية. فمع تدرج الوحي "المنجم" واكب التشريع والتطبيق للتشريع تطور التغيير المتدرج للإنسان الذي سيقوم كامل الشريعة، وللواقع الذي لا بد من تهيئته لتقبل كامل الشريعة. فنظام المواريث طُبّق في السنة الثالثة للهجرة، أي بعد ستة عشر عاماً من بدء الوحي. والنظام الإسلامي للأسرة من الزواج والطلاق والنفقة وسائر أحكامها اكتمل تشريعه وتطبيقه في السنة السابعة للهجرة، أي عبر عشرين عاماً من بدء الوحي. والقوانين الجنائية تدرج تشريعها وتطبيقها مادة مادة، حتى اكتملت في السنة الثامنة للهجرة، أي عبر واحد وعشرين عاماً من عمر الوحي الخاتم. وتدرجت أحكام الخمر من الذم لها والتحذير منها إلى التحريم القاطع والنهائي لها في السنة الثامنة للهجرة، أي في العام الواحد والعشرين من بدء الوحي. وكان تحريم الربا في السنة

التاسعة للهجرة، وذلك بعد أن تَخَلّق في الواقع الإسلامي للمجتمع الجديد والأمّة الوليدة اقتصاد إسلامي بديل حلّ محل الاقتصاد الجاهلي القديم. وعند ذلك أصبح تطبيق الفلسفة الجديدة للنظام اللاربوي ومعاملاته أمراً ممكناً.^(١)

بل إن هذا التدرج قد كان سنة مرعية ومطرودة أيضاً في الشعائر والعبادات - بما فيها الكثير من أركان الإسلام - وليس فقط في أحكام الواقع والمعاملات. فالصلاة بصورتها التامة والحالية اكتملت فريضتها ليلة الإسراء والمعراج في السنة الثانية قبل الهجرة، الحادية عشرة من البعثة. والصوم فرض بالمدينة وكذلك الزكاة والحج إلى بيت الله الحرام.

وإذا كان الله ﷻ قد خلق كل شيء بقدر وقدره وتقديره، وجعل السنن والقوانين حاكمة لكل عوالم الخلق والوجود والاجتماع الديني والإنساني ﴿سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ (الفتح: ٢٣)، فلقد شاء سبحانه أن تكون سنة التدرج حاكمة في كل ميادين التغيير. فالحديث عن "الطفرات" و"الثورات" و"الانقلابات الفجائية" لا يعدو أن يكون حديثاً عن "هبات" مفارقة لسنن التدرج، تقف عند حدود الغضب والهياج أو الأماني والأحلام. فحتى الجراحات لا تتم إلا بعد تدرج المرض وتطوره ولا تؤتي ثمارها في الشفاء إلا بعد تدرج في العلاج.

وإذا كنا قد أشرنا إلى سنن التدرج في الإصلاح الديني، فإن لرسول الله ﷺ حديثاً أراه من جوامع الكلم التي عبرت عن فلسفة السنة الحاكمة لكل ألوان التغيير الذي يصيب الاجتماع الإنساني عبر التاريخ، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالتغيير الذي يصيب الاجتماع الإنساني هو "دورات متواليات" وليس خطأ مستقيماً، صاعداً نحو الصلاح أو هابطاً نحو الفساد.. هو "دورات" يتعاقب فيها العدل والجور والصلاح والفساد، مع التدرج والتطور في هذا التغيير نحو الصلاح أو الفساد.

وفي هذا الحديث النبوي الشريف الذي جاء نبوءة حاكمة لكل ألوان التغيير وعوالمه في الاجتماع الإنساني يقول رسول الله ﷺ: "لا يلبث الجور بعدي إلا قليلاً حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله، حتى يولد في الجور من لا يعرف غيره، ثم يأتي الله تبارك وتعالى بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء ذهب من الجور مثله حتى يولد في العدل من لا يعرف غيره" (رواه الإمام أحمد).

فدورات العدل والجور وحقب الصلاح والفساد هي السنة التي تحكم سير الاجتماع الإنساني. والتغيير في هذه الدورات

محكوم بسنة التدرج، فيقدر الجور والفساد الذي يظهر وينمو يكون قدر العدل والصلاح الذي يتوارى، وكذلك الحال في الدورات العكسية، حتى لكأننا أمام التدرج في ظاهري الشروق والغروب للشمس مثلاً دونما "طفرة" أو "انقلاب فجائي". بل إن ما يحسبه البعض "طفرة" أو "فجأة" إنما هي لحظة في سلك التدرج وتوالي التطور والتغير.

التاريخ الإسلامي وسنة التدرج

والذين يفقهون حقيقة التغيرات التي أصابت الاجتماع الإسلامي بعد عصر النبوة، سواء منها التغيرات السلبية أو الإيجابية، والفساد الطارئ منها أو الإصلاح الذي غلب الفساد وتدافع معه سيجدون المصداق والتصديق لهذه السنة - سنة التدرج في التغير - التي تحدث عنها هذا الحديث الشريف لرسول الله ﷺ. فالتغيرات التي أصابت نموذج العصر النبوي والعصر الراشدي، والتي جاءت من وافد موارث البلاد المفتوحة وثقافات الشعوب التي دخلت في إطار الرعية والأمة بأسرع مما غيرت نفوسها قيم الإسلام، والتي جاءت أيضاً من النفوس التي تغيرت عندما ابتعدت عن وهج النور الرسالي للعهد النبوي.. هذه التغيرات التي أصابت قيم ونظم الشورى والعدل الاجتماعي أكثر من سواها وقبل سواها لم تحدث فجأة ولا طفرة، وإنما حكمتها سنة التدرج في الاتجاه نحو الجور والظلم والفساد.

وكذلك الحال مع التغيرات التي جسدها حقبة الراشد الخامس والمجدد الأول عمر بن عبد العزيز رحمه الله والتي أحلت العدل محل الجور، والصلاح محل الفساد، وردت المظالم إلى أصحابها، والتي مثلت ملحمة من ملاحم التجديد والتغير العادل في الاجتماع الإسلامي. هذه التغيرات العادلة والصالحة لم تتم فجأة ولا طفرة، وإنما تدرجت عندما بدأها الخليفة بنفسه فوجه فأمراء بني أمية وصولاً إلى كل الذين اغتصبوا ما ليس لهم من مال الأمة وبيت مال المسلمين. ولقد عير عمر بن عبد العزيز عن تلك التغيرات التي تدرجت بالاجتماع الإسلامي نحو الجور والمظالم والتي ورثها الخليفة عن الذين سبقوه من خلفاء بني أمية، عير عنها الخليفة العادل عندما وصف الواقع الاجتماعي في ميدان الثروات والأموال، والتغيرات المتدرجة التي نقلته من العدل إلى الجور، فقال: "إن الله تبارك وتعالى بعث محمداً ﷺ رحمة - لم يبعثه عذاباً - إلى الناس كافة، ثم اختار له ما عنده فقبضه إليه، وترك للناس نهرأ شرهم فيه سواء. ثم قام أبو بكر فترك النهر على حاله. ثم ولي عمر فعمل على عمل صاحبه. فلما ولي عثمان

اشتق من النهر نهرأ. ثم ولي معاوية فشق منه الأنهار. ثم لم يزل ذلك النهر يشق منه يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان حتى أفضى الأمر إليّ وقد يبس النهر الأعظم. ولن يروى أصحاب النهر حتى يعود إليهم النهر الأعظم كما كان عليه"^(٢). وكما تمت التغيرات السلبية من العدل إلى الجور بالتدرج، بدأ عمر بن عبد العزيز ملحمة التغير من الجور والظلم إلى العدل والصلاح بالتدرج أيضاً، فبدأ بنفسه عندما جعلها القدوة الصالحة والعادلة، وعندما رد جميع المظالم التي ورثها عن أسلافه إلى بيت مال المسلمين وقال وهو يرد "إقطاع فذك": "إن أهلي أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه ولا لهم أن يعطوني"^(٣).

لقد جعل عمر بن عبد العزيز من عامي خلافته سلسلة متدرجة ومتصلة من "رد المظالم" انتقلت بالاجتماع الإسلامي من الجور إلى العدل ومن الفساد إلى الإصلاح حتى لقد قالوا: "إنه ما زال يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات"^(٤). كما عبر عن وعيه بضرورة التدرج في هذا التغير الإصلاحي رغم شوقه للعدل وحماسه الشديد للإصلاح واستعداده لأن يبذل روحه في سبيل هذا الإصلاح. فمع قوله: "لو كان كل بدعة يميتها الله على يدي وكل سنة ينعشها الله على يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان في الله يسيراً"^(٥). إلا أن حماسه للإصلاح واستعداده للفداء والاستشهاد في سبيله لم يدفعه إلى محاولة إتمامه فجأة وطفرة، وإنما سلك إليه سبيل التدرج ودافع عن هذا المنهج في التغير في حوار مع ابنه عبد الملك الذي كان يتعجل التغير والإصلاح فقال لأبيه: "يا أبت، ما لك لا تنفذ في الأمور؟! فوالله لا أبالي في الحق لو غلت بي وبك القدور!"، فرد عليه عمر بن عبد العزيز، بحكمة رجل الدولة وخبير الإصلاح والفقيه في سنة التغير التدريجي قائلاً: "لا تعجل يا بني! فإن الله تعالى ذم الخمر في القرآن مرتين وحرّمها في الثالثة وأنا أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه وتكون فتنة"^(٦).

فلقد كان هذا الراشد العادل واعياً بسنة الله في التدرج بالإصلاح والتغير العادل وعارفاً بضرورات التعايش مؤقتاً مع مقادير من الجور والظلم والفساد حتى يحين الحين فيحل بالتغير التدريجي محلها بدائل العدل والإصلاح، بل لقد تحدث صراحة عن هذه الحقيقة من حقائق سنة التغير، فقال: "إني لأجمع أن أخرج للمسلمين أمراً من العدل فأخاف ألا تحتمله قلوبهم، فأخرج معه طمعاً من طمع الدنيا، فإن نفرت القلوب من هذا سكنت إلى هذا"^(٧). فهو هنا يتجاوز هذا المستوى إلى الحديث عن مستوى آخر، وهو "تغليف" العدل

بشيء من "طمع الدنيا" كي تتقبله النفوس التي "تغلفت" بقيم الاجتماع الفاسد والجائر الذي طرأ على حياة الناس. وتلك -لعمرى- عبقرية في فقه التدرج بالتغيير جسدها تجربة الراشد الخامس والمجدد الأول عمر بن عبد العزيز، وعبرت عنها كلماته الراشدة الحكيمة في فلسفة هذا المنهاج، وجسدها تجربته العملية التي لا زالت مضيئة في تاريخ الإصلاح الإسلامي، تستحث خطا المصلحين على هذا الطريق.

مرتكزات أساسية في الدعوة

تلك هي سنة التدرج كما تجلت في السنن الإلهية الكونية في خلق العالم وخلق الإنسان، والسنن الإلهية التاريخية في الوحي بالشرائع السماوية الهادية للإنسان، والتطبيقات النبوية لسنة التدرج هذه في الاجتماع الإسلامي بالدولة الإسلامية الأولى، والإصلاح الإسلامي الراشد كما تمثل في تجربة الراشد الخامس والمجدد الأول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه.

إن أعمال هذه السنة الإلهية الكونية في ميدان الإصلاح والتغيير للواقع الإسلامي الراهن الذي أفسد التغريب الكثير من نواحي فكره وثقافته وإعلامه ومنظومة قيمه لا بد وأن يعني سلوك طريق التدرج في هذا التغيير المنشود. فبقدر ما تتكون الكنيئة التي تبدع البدائل الإسلامية المحكومة بالقيم الإسلامية في الثقافة والإعلام، وبقدر ما تطل هذه البدائل الإسلامية على الواقع المعيش، بقدر ما تكون بدايات التغيير للواقع الاجتماعي للثقافة والإعلام وتوجه هذا الواقع نحو الانضباط بمنظومة القيم الإسلامية. وبقدر التغييرات الجزئية والتدرجية التي يحدتها الإبداع الثقافي والإعلامي الإسلامي في الواقع الاجتماعي بقدر ما تتزايد المساحات المحكومة بالقيم الإسلامية في الإبداع الفكري والثقافي والمادة الإعلامية. وعلينا أن ندرك في صراحة ووضوح أن سنة التدرج هذه إنما

تعني مصاحبة الإصلاح الإسلامي الجديد حيناً من الدهر لكثير أو قليل من الفساد التغريبي الوافد والموروث. وأن نتذكر جيداً ودائماً منهاج الراشد الخامس والمجدد الأول عمر بن عبد العزيز في التدرج الإصلاحي والإصلاح المتدرج الذي لم يقف فقط عند التعايش مؤقتاً مع مقادير من الجور الموروث، وإنما سلك سبيل "تغليف" العدل ببعض طمع الشهوات في زينة الحياة الدنيا وصولاً إلى إحلال العدل الخالص محل الجور والطمع والشهوات.

تلك هي سنة التدرج، وهذا هو قانونها الحاكم في كل عوالم الخلق والإصلاح والتغيير، وذلك هو منهاجها في الخروج بأممتنا من واقعها الفكري والثقافي والإعلامي الراهن إلى حيث الإصلاح الإسلامي المنشود، مع ضرورة:

• صدق النية في الإصلاح الكامل قدر الطاقات والإمكانات وليس مجرد "الترقيع" والاكتفاء بسياسة مجاورة الصلاح للفساد والتعايش بينهما بدعوى وضع النماذج المختلفة أمام الأذواق المختلفة. فإصلاح الأذواق هو هدف من الأهداف الرئيسية للإصلاح. وعلينا أن نميز بين صدق النوايا في التدرج الإصلاحي وبين النوايا الكاذبة التي تتحدث عن "التدرج" بينما يضع أصحابها النموذج الإسلامي في "الأدراج". فبالنية الصالحة وبالعزم الصادق وبالتخطيط الراشد والتنفيذ الواعي وفق سنة التدرج تتحقق آمال المصلحين في الإصلاح.

• وعدم الاكتفاء بالنوايا الصادقة في الإصلاح الكامل، وإنما العمل المتواصل على تقديم النماذج الثقافية والإعلامية الصالحة (تقديم المثال الإسلامي)، وتنمية مساحة هذا "المثال" باستمرار ليتوارى مع نموه النموذج الفاسد والسليبي في الثقافة والإعلام.

• وتقدير الضرورات بقدرها. وذلك حتى لا تنفلت معايير الضرورات في التعايش مع نماذج من الثقافة السلبية. والحرص على أن تكون هناك موازنات بين السيئ والأسوأ والأقل سوءاً في المادة التي يتم التعايش معها مؤقتاً.

• وكما يجب إعمال قاعدة "سد الذرائع" إلى الأسوأ فإن بالإمكان إعمال قاعدة "فتح الذرائع" إلى الأقل سوءاً إذا أفضى التعايش المؤقت معه إلى الصلاح الأكثر والأعم.

• مع الحرص على أن تكون هناك منابر ثقافية وإعلامية خالصة الإسلامية تمثل مراكز للتوجيه والتعريف بالنموذج الإسلامي ودائمة الإشعاع على سائر الساحة الثقافية والفضاء الإعلامي. فضرب الأمثال وانعطاف قطاعات واسعة من الجماهير نحو هذه النماذج هو من أفعال الوسائل في تنمية الإصلاح بمبادئ الثقافة والإعلام. ■

*) كاتب ومفكر إسلامي / مصر.

الهوامش

(١) القانون الإسلامي، لأبي الأعلى المودودي، ترجمة: محمد عاصم الخداد، بيروت، ١٩٧٥م، ص ٥١، ٥٢.

(٢) كتاب الأغاني، للأصفهاني، تحقيق: إبراهيم الإيباري، دار الشعب، القاهرة، ١٩٧٥م، ص ٣٣٧٥/٩، ٣٣٧٦.

(٣) فتوح البلدان، للبلاذري القاهرة ١٣١٩هـ، ص ٢٩؛ الكامل في التاريخ، لابن الأثير، القاهرة ١٣٠٣هـ، ص ٢٤.

(٤) كتاب الطبقات، لابن سعد، دار التحرير، القاهرة، ٢٥١٠/٥.

(٥) عمر بن عبد العزيز: ضمير الأمة وخامس الراشدين، د. محمد عمار عدار، الوحدة، بيروت ١٩٨٥م، ص ٢٢٦.

(٦) العقد الفريد، لابن عبد ربه، القاهرة ١٩٢٨م، ٤/٤٠.

(٧) المصدر السابق، ٢/٢٣٢.

المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر

✦ أ.د. عماد الدين خليل ✦

المضامين الفكرية
فإذا ما جئنا إلى المضمون الفكري وجدنا المذاهب الأدبية كافة (فيما عدا البرناسية بطبيعة الحال)، تحمل وتبشّر بمنظومة من القيم التصورية، كل وفق الشبكة التي تؤسس لذلك المذهب. وإذا كان الأمر غائماً بعض الشيء في الكلاسيكية، والكلاسيكية الجديدة وربما الرومانسية، فإنه واضح تماماً في الواقعية، والواقعية الاشتراكية والرمزية والوجودية والمذاهب التالية؛ كالسريالية والعبثية (الطليعية)، وتيارات الحدأة المتدفقة التي يضرب بعضها بعضاً ولا يزال.

في حالة كهذه، ألا يحق للأدب الإسلامي أن ينطوي على مضمونه الفكري بما أنه ينبثق عن العقيدة الأوسع فضاء، والأغنى خبرات، والأغزر مفردات وعطاء باعتبارها إضاءة متفردة يلتقي فيها الوعي بالوجود، وتلقى تعاليمها من الله سبحانه، الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وتفتح جناحها على الإنسان والعالم والكون والمصير؟

ابتداءً يتحتم التأكيد على أن أي حديث عن المضمون الفكري للأدب الإسلامي المعاصر، يجب ألا يغفل لحظة عن التقنيات الفنية الملتحمة بالمضمون والحاملة لموممه، والقديرة -وظيفية- على توصيله إلى المتلقي بأكبر قدر من "التأثير". تلك هي مهمة الأدب على إطلاقه وعبر أجناسه كافة. وأي احتلال في التناسب بين الشكل والمضمون، سيميل بالميزان صوب "المضمونية" التي تضعف العمل الإبداعي، وربما تخرج به عن أن يكون أدباً.

فإذا ما عرفنا الأدب الإسلامي بمفاهيمه المعاصرة، بأنه "تعبير جمالي مؤثر بالكلمة عن التصور الإسلامي للوجود"، وجدنا أنفسنا أمام العنصرين الأساسيين للعمل الأدبي، وهما: "التصور" و"الجمال". هذه المسألة لا يكاد يختلف فيها اثنان في العالم كله، وإن كان بعض أدبائنا ونقادنا الإسلاميين لا يزالون يرمون بثقلهم صوب المضمونية ويمارسون نوعاً من التهميش، بدرجة أو أخرى، للقيم الجمالية التي يتحتم أن تلتحم بالمضمون.

وظائف الأدب الإسلامي

إن إحدى وظائف الأدب الإسلامي، بل وظيفته الأم، إلى جانب وظائفه السياسية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والتربوية، هي الوظيفة العقدية التي تستهدف إيصال الخطاب الإسلامي إلى المتلقي بأكبر قدر من التأثير. إن الأديب هنا يحمل سلاح الكلمة لكي يقف في صف الدعاة واحداً من أكثرهم قدرة على الفاعلية والكسب والامتداد. إنه يقوم بتوصيل رؤية الإسلام للكون والحياة والعالم والإنسان، لا بمفاهيم تجريدية وأفكار صارمة ومقولات قاطعة كالسكين، ولكن بالصورة المشخصة والتجربة المعيشة والخبرة التي يجري الدم في خلاياها وشرائينها فيبعث فيها الحياة.

إنه من خلال التجربة الحوية، وموازة مقولات الفقه واستنباطاته، يقول للناس هذا حلال وهذا حرام، وبواسطتها يخرج بهم من الطرق الملتوية إلى الصراط. إن معطيات هذا الدين - بما تنطوي عليه من مضامين فكرية - يمكن أن تركب إلى الناس ألف مركب في كل زمان ومكان. ولكن ليس كمركب الفن المؤثر الجميل، من يقدر على فتح منافذ الوجدان البشري لكي تستقبل هبة اليقين الذي جاء به الإسلام. هنالك حيث يتوحد الإنسان وينسجم ويتوافق مع الموجودات على مدى الكون الفسيح. إن الأديب وهو يمارس عملية تشكيل الكلمات وصياغتها وهندستها للتعبير عن هذا الجانب أو ذاك من الحياة الإسلامية، ولتوصيل هذا المضمون الفكري أو ذاك من عقيدة الإسلام للآخرين، إنما يمارس وظيفة من أخطر وظائف الأدب على الإطلاق. ولنتذكر كيف أن التواصل لن يتحقق بصيغته الفاعلة المرجوة إن لم يضم جناحيه على طرفي الإبداع: "الجمال" و"التأثير"، وإلا وقع في مستنقع المباشرة والتقرير.

كل الوظائف الأخرى المشار إليها يمكن أن تندرج تحت ظل هذه الوظيفة الكبرى ما دام أنها روافد تتجمع لكي تصب في نهاية المطاف في بحر العقيدة الواسع العميق. ولن يكون من المحتوم على الأديب المسلم أن يقصر هومعه على عرض القيم والمضامين الفكرية في معطياته، بل يكفي أن يهدم عقائد الوضّاعين ومذاهبهم وتصوّراتهم.. يكفي أن يكشف عما تتضمنه من كذب وزيف والتواء.. يكفي أن يحكي عن مردودها على الإنسان المأ وتعاسة ونكدا وشقاء، لكي ما يلبث أن يتضح للناس أن البديل الوحيد.. البديل الحق، هو الإسلام وحده.

إن الخبرة الإسلامية في أعماق مجاريها الإيمانية خفاءً، وأكثر تجلياتها الفكرية إشراقاً، تضع بين يدي الأديب والفنان ثروة هائلة من المفردات، وشبكة عريضة من التجارب والرؤى والتأسيسات، التي يمكن للأديب أن يستمد منها مدمাকে في هذا الجنس الأدبي أو ذاك. وإن المساحات التي تنسج فيها المضامين الفكرية للمذاهب الأدبية كافة لتتضاءل أمام الفضاء الواسع والسماء الكبيرة والمفتوحة للمعطى الرؤيوي الإسلامي الذي لا حدود لشواطئه. إن المرء ليتذكر هنا عنوان كتاب للمفكر الفرنسي "رجاء غارودي" بعنوان "واقعية بلا ضفاف".

وإن المضمون الفكري للأدب الإسلامي الذي يتعامل مع الواقع، ولا ينفصل عن هومعه وقضاياها بحكم ضرورات الالتزام، لا يأسره الواقع الضيق الذي تعارف عليه الناس، ولكنه ينطلق إلى فضاءات الخبرة والرؤية اللتين لا أول لهما ولا انتهاء.

إن الخصوصية الإسلامية التي هي وليدة الزمن والمكان، والتي ينسجها لقاء العقيدة بالإنسان في هذه البيئة (المحلية) أو تلك، لا تتعارض مطلقاً مع التوجه (العالمي) أو الإنساني، خارج قيود الزمن والمكان والبيئة والتاريخ. لأن الإسلام - في الوقت نفسه - توجه أبدي صوب الإنسان في كل زمان ومكان، ولأن من أهدافه أن يصنع عالماً سعيداً لبني آدم جميعاً، وأن يعينهم على تجاوز متاعبهم وآلامهم، وإزالة الجدران والمتاريس التي تقف في دروبهم صوب أهدافهم المشروعة.

بل إن الإسلام، برؤيته الكونية، واستشرافه بعيد الآفاق، ونزوعه الشمولي، وتوازن الثنائيات في نسيجه بين ما هو منظور وغيب، وطبيعي وميتافيزيقي، ومادي وروحي، وثابت ومتغير، ومحدود ومطلق، وفانٍ وخالد.. الإسلام بهذا كله أقدر - إذا تهيأت له الأدوات الفنية المتمرسية والخبرة العميقة - على إبداع أدب عالمي يهّم الإنسان في إطار المعمورة، ويمكن أن يفرض ترجمته إلى كل لغة حية.

ولكن - وكما تقول القاعدة النقدية المعروفة - إن العمل الأدبي الكبير، لا يحقق عالميته وانتشاره إلا من خلال أصالته وخصوصيته، أي من خلال تحركه من الخاص المحدّد إلى العام المفتوح، كي لا يغدو عملاً تجريدياً، وكي يكسب ملائمة وتكوينه الحيوي، ونسيجه ذا اللحم والدم والملاحم المتفردة.

حراء

مجلة علمية ثقافية فصلية
www.hiramagazine.com

هكذا نرى الدنيا!

كتاباً مفتوحاً على ألف كتاب وكتاب،
متألثة السطور،
منورة الصفحات،
لواحة بالأسرار،
هماسة بالخفيات،
مشيرة لرب الأرباب،
من عرفه فقد عرف،
ومن جهله فقد جهل...
ذلكم هو الله،
ذلكم هو الله...

الأدب والتصور الإسلامي

إن وظيفة الأدب العقديّة تمتد وتتسع لكي تنفسح على مدى رؤية الإسلام وتصوره الشامل للكون والعالم والإنسان. وهو تصور يتفرد بامتداده وعمقه وانتشاره فيما يمنح الأديب ألف فرصة وفرصة للتعبير المؤثر الجميل. إنه تصور يسعى للتحقق بأكثر قدر من الوفاق والتناغم بين الإنسان والوجود، وإنشاء إيقاع موحد بين سائر الأطراف التي يحتويها الكون ويضم جناحيه عليها. إن الأديب يجد نفسه هنا في ساحته الحقيقية المترعة المشحونة، وهي -بحق- أكثر الساحات قرباً من حقيقة الإبداع الجمالي، وبعداً -في الوقت نفسه- عن المباشرة والتسطح والتقرير.

إن قلم الأديب المسلم يمكن أن يتحدث عن كل شيء، ويكتب عن كل تجربة، ويعبر عن كل صغيرة أو كبيرة في بحرى الحس والشعور والوجدان، أو في شبكة العلاقات الاجتماعية والبشرية، أو في ساحة الطبيعة والعالم، أو في منظومة الأفكار غير مضامينها كافة. إن تحديد أو وضع قائمة بالموضوعات التي يمكن أن يتحدث عنها الأدب الإسلامي أو يلامسها ويعيشها أمرٌ في غاية الصعوبة، بل إنه لموقف مفتعل يسعى إلى قولبة التجربة الكبيرة في إطارات تضيق عليها الخناق.

في ضوء ذلك كله تبدو "أسلمة الأدب" أو "التأصيل الإسلامي للأدب" التزام مبدع بمنظومة الخبرات والقيم الفكرية للإسلام، وتقديمها للناس بأشد وتأثر المقدرة على التأثير، يوازها سعي مرسوم لهدم القيم الوضعية المضادة في الفكر والأدب والحياة.

ولكن بما أن الإبداع الأدبي في أحناسه كافة ينطوي على بعد آخر يلتحم بالبعد الفكري، ويمكنه من التأثير في المتلقي، وذلك هو منظومة القيم الجمالية، فإن التأصيل الإسلامي للأدب يتحتم ألا يغفل عن إيلاء الاهتمام البالغ بهذا الجانب، وأن يبحث ما وسعه الجهد عن بدائل إسلامية للقيم الفنية الشائعة في الآداب العالمية، رغم إقرارنا -مسبقاً- بأن معظم هذه القيم يحمل وجهاً محايداً يمكن توظيفه في هذا المذهب أو ذاك.

ومع المضمون الفكري والقيم الجمالية، لا بد للأدب الإسلامي -وهو يسعى إلى المزيد من التأصيل- من أن يشكل منهجه المتميز في النقد والدراسة الأدبية، أسوة بما فعلته وتفعله جل المذاهب والمدارس النقدية في العالم. ■

إذا كنت ثاوياً في قعر الجسد، وعالقاً بوحل الشهوات،
فمتى إذن تخضر سفوح قلبك وبوشي الزمرد تكتسي روحك؟

...

أنا جلد عبد الله

أ.د. عرفان يلماز*

ع

فقط، وأمعن النظر فيها إن استطعت وتحملت. فلولا وجودي أنا لفقد الجسد الذي يُعد آية في الفن كلَّ جماله ومنظره البديع، ولأصبح منظره قبيحاً ومرعباً، ولزال جمال كل عضو من الأعضاء التي شرحتُ نفسها لك عن مدى فائدتها وضرورتها وجمالها. لقد خلقتني الله تعالى لباساً ملائماً يغطي كل مناطق جسدي. وأنا أعطي أحصص قدميك وكذلك راحة يديك بمادة متقنة لأسهل عليك المشي واستعمال الآلات اليدوية العديدة. وفي مناطق المفاصل أكون قابلاً للطّي مثل آلة أكورديون أو مثل المنفاخ لكي أسهل حركة أصابعك ويديك ورجلك.

أنا والشعر

ولكي أحافظ على رأسك من الشمس والبرد تغيرت بعض خلاياي هناك وتحولت إلى شعر وأُعطيَتْ قابليّة النمو على الدوام. ومن أجل المحافظة على عينيك وُهبّت لك الرموش والحواجب مع تحديد لمدى طولهما، ولولا ذلك لاضطرت كل يوم إلى قصهما لكي تستطيع الرؤية. وحتى في مداخل ثقب أنفك وأذنيك شعرات خاصة وضعت لالتقاط الأتربة ولمنع دخول الحشرات وما شابهها. وقد تقول في نفسك: وهل هذا شيء مهم؟ كل ما في الأمر بضع شعرات. ماذا لو كانت موجودة أو غير موجودة، إذ لا أهمية حيوية لها؟! أجل، ولكن الحياة ليست البقاء "حيّاً" فقط،

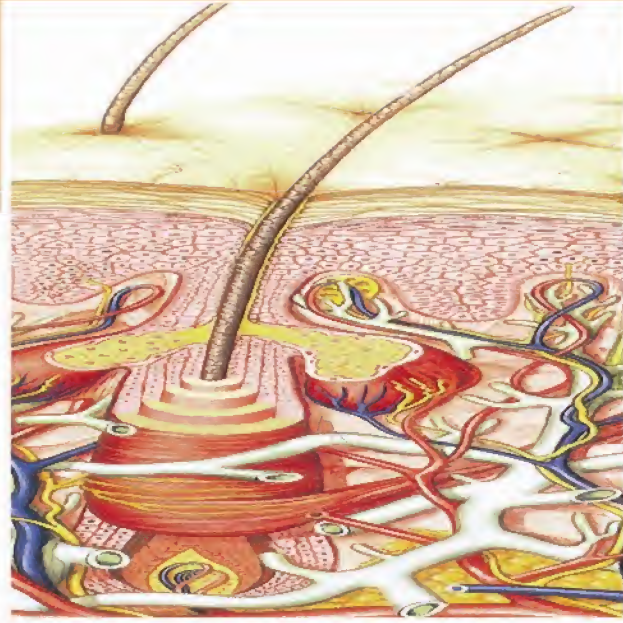
عزيزي عبد الله... منذ أشهر وأعضاؤك في بدنك تتكلم عن مدى إعجاز خلقها ومدى أهميتها الحياتية، وتشرح أنفسها لك. وكانت الغاية الأساسية من شرحها الإشارة إلى القدرة اللانهائية للخالق الكريم وإلى حكمته. واليوم ما رأيك أن تفتح نافذة من بدنك إلى العالم الخارجي فتصغي إليّ، أي إلى جلدك؟

إن جميع مسؤوليات حدود بدنك مع العالم الخارجي قد ألقيت على كاهلي، لأنني أنا الذي أحس بجميع التغيرات الخارجية من حرارة وبرودة ورطوبة وضغط، وبالأشعة من الإشعاعات وبجميع التأثيرات الكيميائية والميكانيكية الخادشة، وأقوم بتنبيه الأعضاء الداخلية للقيام بما يجب تجاه هذه الظروف والشروط المتغيرة. لذا يعدني الجميع عضواً وظيفته الإحساس ويصنفوني كأخر عضو من الحواس الخمس.

من زاوية الجمال

والحقيقة أن لي وظائف عديدة أخرى غير وظيفة الإحساس. ولو قمت بتعدادها كلها لما وسعت صفحات المجلة لمثل هذا الشرح والتعداد. فلو نظرت إليّ من زاوية الجمال لعرفت مدى جمالي. وإذا أردت فهم ما أعنيه فادخل مع أحد طلاب كلية الطب إلى مختبر التشريح، وحاول النظر إلى جثة لم تُقطع بعد بل نُزع عنها جلدها

جسمك بالارتفاع بدأت عوارض خطرة بالظهور في جهازك العصبي الحساس وفي مقدمته دماغك، ثم يبدأ الخلل بالظهور في أعضائك الأخرى وفي مقدمتها القلب، والموت هو المصير المحتوم أيضاً في هذه الحالة. هذا مع العلم أن الناس يعيشون في جميع المناطق في الأرض بدءاً من الصحارى وانهاء إلى منطقة القطبين، ومع ذلك تضبط حرارة أجسامهم وتثبت في حوالي ٣٧ م°.

وأنا من أهم أجزاء المنظومة التي تقوم بحفظ توازن حرارة جسم الإنسان في هذه الدرجة. ومع أن مركز السيطرة في هذه المنظومة هو الدماغ، إلا أنه يقوم بعملية التوازن هذه نتيجة للتنبيهات الصادرة مني.

بنيتي وتركيبتي العجيبة

وقبل أن أشرح لك مهامتي المهمة أود أن أحدثك قليلاً عن بنيتي التي تبدو من الخارج وكأنها بنية بسيطة؛ والحقيقة أنني لست كما تظن مثل غطاء بسيط من النايلون. فأنا أولاً عضو حيّ مرن ينمو ويتغذى، ويمكن تصليحه وتعميره، وبينما يطرح الأجزاء الميتة منه يعوضها بخلايا جديدة. وهو على اتصال بالعالم الخارجي. وإذا تركنا التفصيل أقول بأنني أبداً كطبقتين، والجزء الخارجي الذي تراه هو طبقة "البشرة" أو الأدمة، التي تكون الخلايا المتقرنة الميتة التي أمت أعمارها جزأها العلوي. وهذه الخلايا الميتة تتساقط كل يوم وهي التي تتساقط كوسخ عندما تستحم. كما تتخلص آنذاك من العديد من البكتيريا والفطريات وغيرها من الطفيليات الملتصقة بي من الخارج. والقسم الأسفل من الطبقة العلوية من الجلد تملك خلايا لها قابلية كبيرة على الانقسام وعلى النمو وهي

بل لها أبعاد جمالية أيضاً. وأنت تستطيع فهم هذا عندما تنظر إلى شخص تساقطت أهدابه وحواجبه. أجل، عندما خلق الله الإنسان خلقه جميلاً وأعطى أهمية لكل شعرة وجعل لها دوراً في الجمال. والله تعالى عندما يخلق شيئاً يخلقه بحكمة من جميع الجوانب.

نبذة عن مهامتي الحيوية

إنني أحافظ على جسدك من عدة نواح: إن أراد إنسان اعتيادي أن يلف جسده كما ألفه أنا فهو يحتاج إلى ٢١,٨-٢٢ م° من الغطاء. ومهمتي الحيوية هي قيامي بمنع سوائل الجسم من الانسياب إلى الخارج وضياعتها، لأن كثافة سوائل الجسم الداخلية والأملاح المعدنية الموجودة فيها مهمة جداً للجسم، ولولاها لما استطاعت كليتك وحدهما تنظيم كثافة هذه السوائل. لذا فإن الشخص الذي أصابته الحروق ٢/٣ من جلده بشكل عميق يموت بسبب ضياع سوائل جسده. وعلى الرغم من محاولات المراكز المختصة بعلاج الحروق وباستخدام أجهزة حساسة جداً للمحافظة على كثافة سوائل الجسم وعدم فقدها، إلا أنها لا تكون ناجحة في هذا الأمر عند الحروق الكبيرة.

ومن مهامتي محافظة الجسم من دخول الفيروسات والبكتيريا والفطريات وكل ما يضر به ويسبب له الأمراض. وأنت تعلم أنه إن دخلت شوكة صغيرة في يدك دخلت الجراثيم إليها والتهبت، فإن تعرضت إلى جروح في مساحة كبيرة تعرضت أنت إلى التهابات شديدة، لأنني عندما لا أكون موجوداً في منطقة دخلت إلى جسمك الملايين من الأحياء المجهرية ومرضت.

لقد خلقت جسمك حساساً للحر والبرد، ويجب أن تكون حرارة جسمك في الداخل ٣٦,٧ م°. ويجب ألا تتغير هذه الدرجة بسبب تغير الحرارة في الخارج، بل يجب أن تبقى ثابتة. فإن تعرضت للبرد مدة طويلة وانخفضت حرارة جسمك قليلاً فمرض العديد من أعضائك الداخلية وفي مقدمتها الرئتان والمعدة والكليتان، حيث لا تكون قادرة على إيفاء وظائفها على الوجه الصحيح. فإن استمرت درجة حرارة جسمك بالانخفاض توفيت. وبالمقابل إن تعرضت لحرارة شديدة مدة طويلة وبدأت حرارة

أذرع وامتدادات وتقوم بتحريك هذه الامتدادات ببطء؛ فتارة تطولها وأخرى تقصرها وذلك حسب شدة الضوء. وكذلك تستطيع جميع الجزيئات الصبغية (القتامين) في مركز الخلية أو توزيعها في داخلها. وهكذا يبدو لوني قائماً أو فاتحاً، وذلك حسب المواسم وحسب طول أو قصر ساعات النهار. أي حسب شدة أشعة الشمس وطول المدة التي يتعرض فيها لهذه الأشعة. فكما تعلم فإن الذين يعيشون في شمالي أوروبا وفي أمريكا الشمالية يكونون شقراً وتكون بشرتهم بيضاء أكثر من الذين يعيشون في الجنوب، لأنهم يتعرضون لأشعة الشمس مدة أقل، فالجو هنا مغيم في أكثر الأحيان، بينما لأشعة الشمس دور مهم في تركيب فيتامين «D». فمادة الهيدروكلستروال التي تدخل إلى جسمك مع الغذاء لا تتحول إلى فيتامين «D» في جسمك إلا بأشعة الشمس. وهذا الفيتامين مهم جداً لعظامك ولتكوين الكالسيوم، وينوب في الدهن. وبغياب أشعة الشمس لا يمكن صنع هذا الفيتامين. علماً بأن نقص هذا الفيتامين يؤدي إلى العديد من أمراض العظام، وإلى تشوه في الهيكل العظمي.

ولكن أشعة الشمس سيف ذو حدين، لأن نقصها يؤدي إلى المرض، كما أن زيادتها أيضاً تؤدي إلى أمراض من أهمها سرطان الجلد وبعض أمراض العين. ولا شك أن ربنا الذي ملأ جميع أرجاء الأرض بالناس أعطى بحكمته وعلمه اللاهثيين للخلايا التي تحمل مادة القتامين خاصية بحيث يستطيع جميع الناس الاستفادة من أشعة الشمس في جميع أرجاء الأرض سواء أكانوا يتعرضون لأشعة الشمس كثيراً أم قليلاً. ففي البلدان التي يقل فيها التعرض للشمس تقوم الخلايا الصبغية بصنع مادة القتامين بكمية قليلة. وتنتشر هذه المادة داخل الخلية أو تنزل هذه الخلايا إلى عمق الجلد، لذا تبدو بشرتي بيضاء. وهكذا تنفذ من خلالي كمية أكبر من أشعة الشمس لاستعمالها في صنع فيتامين «D». أما في الأماكن المشمسة فيتعرض الناس إلى الأشعة فوق البنفسجية بشكل كثيف وإلى إشعاعات أخرى. لذا فهناك خطر تعرض خلاياي لطفرات ضارة وخطر الإصابة بالسرطان.

لذا يتم تركيب كمية أكبر من مادة القتامين في جلود الذين يعيشون في هذه المناطق المشمسة وتتجمع في مركز الخلية،

"الطبقة النامية"، وهي تنشئ على الدوام خلايا جديدة وتدفعها إلى الأعلى. وهذه الخلايا عند تكونها تكون أسطوانية الشكل وكلما ارتفعت إلى فوق أصبح شكلها مكعباً ثم تصبح مسطحة. ونظراً لتكون المواد المتقرنة في داخلها فهي تبدأ بالتصلب شيئاً فشيئاً وتفقد حياتها. وعندما تصل إلى فوق تكون قد ماتت تماماً. وقسم منها لا تتساقط بل تلتحم مع بعضها مكونة طبقة متقرنة مثل الأظافر. وتظهر كذلك في الأماكن المتعرضة للتآكل وذلك للحفاظ عليها. الحياة البيولوجية لهذه الطبقة حياة طويلة إلى درجة محيرة. فبعد موت الإنسان لا تموت طبقتي هذه يومين أو ثلاثة أيام بل تستمر في الانقسام. لذا فإن مات شخص كان قد حلق لحيته وقص أظافره قبل الموت نرى أنه في حالة تأخر دفنه عدة أيام قد نبتت لحيته وطالت أظافره. وهذا يعود إلى استمرار نشاط الطبقة السفلى من الجلد.

تحت طبقة البشرة أو الأدمة توجد طبقة أكثر سمكاً. في هذه الطبقة توجد العديد من آثار الصنعة والفن التي تكون وسيلة لحيويتي ولوني ولقوة التوتر عندي. وصلب هذه الطبقة مؤلف من نوع من البروتين يدعى "الكولاجين" يعمل على تكوين نسيج ليفي رابط. وكلما تقدم الإنسان في العمر بدأت هذه الطبقة بالجفاف والتيبس وبفقد بروتين الكولاجين. وكلما قلت الألياف قل توترتي وظهرت التجاعيد علي. وفي داخل الطبقة السفلى من الجلد توجد الغدد العرقية بشكل خطوط ملتفة، وجذور الشعر، والغدد الدهنية التي تغذي الشعر وتعطيه بريقه ولمعانه، و"الخلايا الصبغية" التي تعطي لون بشرتي، وكذلك العضلات الموجودة حول جذور الشعر والتي تستطيع إيقاف الشعر أو إعادته إلى حالته الطبيعية، وشعيرات الدم التي تغذي، وأخيراً توجد أنواع عديدة من الخلايا العصبية التي تستقبل المنبهات كالألم والضغط.

دور الخلايا الصبغية في لوني

الأوصاف التي تطلقونها على بعضكم مثل: هذا أسمر أو أشقر أو أبيض تنبع من الخلايا الصبغية الموجودة في الطبقة السفلى من القرنية والمجاورة لطبقة البشرة. وهذه الخلايا النجمية الشكل

والخلل التي تبدو عندي تكون عادة إشارة إلى خلل في بعض عمليات الأيض في الجسم، وإشارة إلى حدوث أمراض خبيثة، أو أمراض تتعلق بالغدد في الجسم. فمثلاً إن كان الكبد يتعرض للتسمم من قبل مادة سامة ظهرت لطخ حمراء في اليد. كما أن الحالة النفسية والروحية تؤثر عليّ. والعكس صحيح أيضاً، فهناك أمراض خاصة تصيبني وهي تؤثر على أعضاء الجسم الأخرى.

لقد ذكرت في البداية أنني أملك قابلية كبيرة على ترميم نفسي. فأنا أستطيع بإذن الله ترميم وإصلاح الحروق والجروح التي تحدث عندي في الظروف الطبيعية. ولكن إن كان الجرح عميقاً ونفذ إلى طبقتي السفلى بقي له أثر طفيف. وعند الإصابة بمرض السكري تقل قابليتي على الترميم والتجديد مع الأسف، فلا أستطيع معالجة الجرح بسرعة. وفي هذه الحالة عليك الاعتناء بي وبنظافتي وبعدم إصابتي بأي التهاب.

لا أريد في الختام أن أحدثك كثيراً عن الأمراض التي تصيبني مثل أمراض الحساسية والحكة ومرض تناثر الجلد والالتهابات وعن مظاهرها وعلاماتها، ولكنني أكتفي هنا بالقول بأن بعض هذه الأمراض وراثية، ويحدث بعضها بسبب نقص في المناعة وبعضها بسبب البكتيريا أو الفطريات. وأنا أستطيع أن أعد لك مائة من أنواع الأمراض التي تصيبني، ولكنني لا أريد أن أفلتلك أو أن أسبب لك الوسواس. فكما ترى فإن معظم الناس يعيشون بصحة جيدة على الرغم من كل شيء. فالله تعالى قد خلق آلية المناعة والدفاع.

لقد أردت أن أشرح لك مدى الدقة والحكمة التي خلقي الله بها. والحقيقة أنك عندما تعيش حسب ما يرضاه الله لك صانك من العديد من الأمراض. وحتى إن مرضت - كنوع من الامتحان - فستتحمل المرض. وعندما تُشفى ستحمد الله أكثر. وإذا كنت واثقاً بأنك لن تفقد شهيتك ولن يضيق صدرك فانظر إلى صور مرضى الجلد في أي كتاب يتحدث عن هذه الأمراض، وعندما ستحمد الله أكثر وتذكر مدى قيمة نعمة الصحة التي تتمتع بها.

(*) جامعة ٩ أيلول / تركيا. الترجمة عن التركية: أورهان محمد علي.

ولهذا السبب تبدو بشرقي قائمة أو سمراء. ويتم امتصاص الكمية الزائدة من أشعة الشمس من قبل التركيب الخاص للمادة الملونة والخضاب الموجودة في الخلايا الصبغية لخلايا البشرة. وهكذا تتم الحيلولة دون إصابة الخلايا الأخرى الحساسة بالسرطان. فهل أدركت الآن الحكمة من خلق الخلايا الصبغية عندي؟

لكي لا تزداد الحرارة الداخلية للجسم في الأجواء الحارة تتوسع شرايين الدماء الآتية إليّ فأتزود بكمية كبيرة من الدماء. وأقوم بنقل الماء الموجود في الدم إلى الخارج عن طريق غدد العرقية. وينتشر هذا العرق الحار فوقني ويتبخر، وبذلك يتم نقل كمية كبيرة من الحرارة إلى الخارج، وهكذا لا ترتفع حرارة الجسم. كما يتم مع إفراز العرق طرد بعض الفضلات النتروجينية، وهذا يريح كليتيك. وعندما يكون الجو بارداً تقل عملية التعرق وتضيق شرايين الدماء الآتية إليّ فيقل الدم الوارد إليّ، إذ يتوجه إلى الأعضاء الداخلية الحيوية لكي لا تبرد. وتتقلص عضلات الشعر عندي فتقف ويزداد سمك الغطاء الشعري، كأنني غطيت ببطانية. فإن قلت حرارة الجسم أكثر قامت الخلايا المنبهة عندي بتنبيه العضلات الموجودة تحتي فترتجف هذه العضلات مولدة الحرارة. وهذا هو السبب في الارتجاف عند الشعور بالبرد. وقد يخطر على بالك أن النساء مظلومات في هذا الصدد، لأنهن لا يملكن شعراً على أجسادهن كالرجال. كلا، أبداً، لأن أجسادهن تقوم بخزن مقدار كبير من الدهن في طبقتي التحتية. وهذه الطبقة الدهنية المخزونة تحت الجلد لدى النساء تقوم من جهة بحفظهن من البرد، ومن جهة أخرى تعمل كمخزن غذاء احتياطي للمرأة عندما تقوم بإرضاع طفلها. كما تقوم بحفظ عضلات المرأة وعظامها من الضربات أو الصدمات الخارجية أكثر من الرجل، فتقوم هذه الطبقة الدهنية بوظيفة العزل الحراري ووظيفة امتصاص الصدمات.

علاقتي بالأمراض الداخلية

النظرة التي تقول بأنني مرآة الجسد نظرة محقة نوعاً ما. لأنني بسبب كوني معروضاً أمام العين فإن الأمراض التي تصيبني تبدو أماراتها واضحة، وأعد أول عضو يتمتع بهذه الميزة. ومظاهر

فَجَر - أيها الإنسان - منابع العقل يأتك العلم واثبًا، وفَجَر منابع
البصيرة تأتك المعرفة متواثبة. فكل عقل كبير فهو للبصيرة
مدين، وعقل بلا بصيرة لا يزكو وغرسه ولا يتسع فهمه. فإن التقيا
على صعيد الإنسان، حصل المطلوب، وبان كل ظاهر ومحجوب.

إحياء الأخلاق

في الممارسة السلوكية عند الأستاذ النورسي

د. سعاد الناصر*

المسلمين. وإذا إنه من العسير أن يتم تناول موضوع الأخلاق في شموليته وتعدد منهجياته خلال مقال مختصر في الزمان والأهداف والأفكار فلا بأس أن يصار إلى منطق الأولويات فيُشرع في إبراز الرؤية الفلسفية للأخلاق عند الأستاذ النورسي ومدى إسهامه في تنزيلها على الواقع والممارسة السلوكية وجعلها بنيانا مرصوفا يتيح إمكانات التحليل والمقارنة.

لا تتبع قيمة الاشتغال بموضوع الأخلاق من كونها تحتل رؤية مركزية في المنظومة الإسلامية فقط، ولكن ولربما بدرجة أعمق لأنها مجال خصب لتقليب النظر وانتهاج منهجيات متعددة في التناول والتحليل، وهي مناسبة لإبراز المفارقات المهيولة بين رؤية القرآن والسنة وبين مآلات تمثل الأخلاق والاهتداء بمهديها في واقع

مصادر الأخلاق عند النورسي

لقد حاولت تتبع موارد حديث النورسي عن الأخلاق في العديد من رسائله، فلاحظت استقراءً أن نظريته الأخلاقية تقوم على مصدرين أساسيين:

١- القرآن الكريم: باعتبار أن القرآن الكريم الحقيقة المطلقة والمركزية عند المسلمين التي تحتوي رسالة الله المتميزة بدلالات قيمتها الثابتة والدائمة، من مركزاتها منظومة أخلاقية متكاملة تعقد الصلة بين الإنسان وخالفه، وبينه وبين الكون من حوله ابتداءً من ذاته إلى مجتمعه إلى أخيه الإنسان أينما كان إلى الطبيعة من حوله يلخصها النورسي في قوله بأنها "نظام الأخلاق الذي يطبع صورة الروح الإنسانية بماهيتها، ويسلك بها مدارج التربية والمجاهدة لاكتساب معناها الكوني"، أي إن الأخلاق نظام ونسق كلي تقوم عليه تصرفات الإنسان وعلاقاته في هذا الكون.

٢- السنة النبوية: باعتبارها القدوة الحسنة أو التطبيق العملي لكل الأخلاق الإنسانية المتضمنة في القرآن الكريم بحيث يمثل ﷺ واقعا حيا وسلوكا طبيعيا يزواج بين القول والفعل. يقول النورسي: "إن أعظم معجزة للرسول الكريم ﷺ بعد القرآن الكريم هو ذاته المباركة، أي ما اجتمع فيه ﷺ من الأخلاق السامية والخصال الفاضلة. وقد اتفق الأعداء والأولياء على أنه أعلى الناس قدراً وأعظمهم محلاً وأكملهم محاسن وفضلاً".

ولعله من الطبيعي أن يعتمد هذان المصدران من قبل النورسي، لكن خصوصية النورسي هنا لا تنحصر في الاستشهاد بنصوص القرآن والسنة، وإنما يتجاوز ذلك إلى جعل هذين المصدرين حاكمين في قراءة مختلف القيم الأخلاقية وخلفياتها الفلسفية عند الغرب وغيره. فمصدرية القرآن والسنة في النظرية الأخلاقية النورسية مصدرية حاكمة وليست مصدرية شاهدة. وهي بذلك تنفي أن تكون القيم الأخلاقية شخصية المنشأ، وإنما مصدرها الله تعالى، لأنه تعالى لم يخلق الإنسان ويلق به في محيط الأوامر والنواهي، وإنما غرس فيه استعداداً فطرياً لاستقبالها وتوجيه تصرفاتها خيراً أو شراً، وزوده بقوى مختلفة ليؤدي وظيفة القصد من خلقه. يقول مشبهاً له بالبذرة: "فقد أودعت في ماهيته أجهزة مهمة من لدن القدرة الإلهية ومنح برامج دقيقة وثمينة من لدن القدر الإلهي، فإذا أخطأ هذا الإنسان التقدير والاختيار وصرف أجهزته المعنوية تحت ثرى الحياة الدنيا وفي عالم الأرض

الضيق المحدود إلى هوى النفس فسوف يتعفن ويتفسخ كذلك البذرة المتعفنة. (...) أما إذا ربى الإنسان بذرة استعداده وسقاها بماء الإسلام وغذاها بضياء الإيمان تحت تراب العبودية موجهها أجهزتها المعنوية نحو غاياتها الحقيقية بامتثال الأوامر القرآنية، فلا بد أنها ستنشق عن أوراق وبراعم وأغصان تمتد فروعها وتفتح أزهارها".

ونتيجةً لحاكمية هذين المصدرين في النظرية الأخلاقية النورسية صار النورسي لا يتحدث عن خلق ولا يفسر خلقاً ولا يربط خلقاً بخلق ولا يجعل خلقاً سبباً لخلق ولا نتيجةً له إلا وهو يستحضر نصوص القرآن والحديث مما يعني أن هذه النصوص لا تقدم له شهادة عن دلالات الأخلاق فحسب وإنما تعطيه منهج التعامل مع الأخلاق وفلسفتها وطبيعتها ودورها في ضبط السلوك وتوجيهه.

من هنا كان حديثه عن الأخلاق طويلاً ومتشعباً يستوعب الرسائل كلها، فكانت كأنها ترجمة معبرة لقول رسول الله ﷺ: "إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق" (رواه البيهقي).

الأصول الأخلاقية عند النورسي

ويبدو أن أحسن وسيلة إلى تمثل مفاهيمه الأخلاقية وطبيعتها ودورها هو أن تسلك في صِنافة تعتمد الأصول الأخلاقية الكبرى وتُلحق بها فروع الأخلاق في منهجية تعتمد الأصل والفرع، والسبب والنتيجة، والمقدمة والغاية. وهكذا تمادنا هذه المنهجية بأن الأصول الأخلاقية عند النورسي هي:

العدالة: وهي أصل يضم الأخلاق الآتية: الصدق والوفاء والصبر والصفح والشجاعة والتسامح والتساند.

المحبة: وهي أصل أخلاقي يضم الأخلاق الآتية: الأمل والإخاء والتواضع والإخلاص والحلم والنصح.

أولاً: العدل (باعتباره خلقاً سلوكياً أصلياً ينتج عنه مجموعة من الأخلاق السلوكية الفرعية): يعتبر النورسي أن مقاصد القرآن الأساسية وعناصره الأصلية المبثوثة في كل جهاته أربعة: إثبات الصانع الواحد والنبوة والحشر الجسماني والعدل. والناظم لرسائل النور هو روح الإسلام التي تشع بدلالات العدل واحتشاد معانيه في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، من أجل إصلاح الذات الإنسانية ومراجعة نسقها القيمي الذي يتحكم في أفعالها وفي الفعل الاجتماعي بشكل عام. لذا كان الأمر بالعدل ومقاومة

الظلم صريحا لا يحتاج إلى تأويل في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ (النحل: ٩٠). فالعدل مفهوم شامل يعبر عن روح الإسلام ومقاصده ويستغرق جميع مناحي الحياة الفردية والاجتماعية بكل مسارها وتشعباتها ويشمل الكون والإنسان وسائر الكائنات ويصبغها بصبغة الحق. من هنا كان مفهوم العدالة عند النورسي يقتضي المساواة في الحقوق والواجبات في حق الخالق والخلق. ويفرق بين المفهوم القرآني للعدالة ومساواتها للناس وحمايتها لكل فرد من أفراد المجتمعات الإنسانية وبين من تمكنت الأنانية من نفسه، فيقول: "العدالة القرآنية المحضة لا تهدر دم بري ولا تزهق حياته حتى لو كان في ذلك حياة بشرية جمعاء (...). ولكن الذي تمكن فيه الحرص والأنانية يصبح إنسانا يريد القضاء على كل شيء يقف دون تحقيق حرصه حتى تدمر العالم والجنس البشري إن استطاع".

فالذي لا يتخلق بقيم العدل إنسان تتحكم فيه الأنانية والظلم والعداء، ويصبح لزاما عليه إصلاح نفسه، لأنه "منبع الشرور الأخلاقية، وبالتالي وجب عليه إصلاح أنانيته التي هي مصدر لمصائب ومعاصي كثيرة أشنعها وأكثرها سوءا المصيبة الدينية والتي تتمثل في الكفر سبب كل الشرور".

وأي أخلاق أو تنظيم أو جمال في المجتمع فهو يرجع بالأساس إلى خلق العدالة وروحها المستمدة من تجليات الأسماء الحسنى: "وقد ثبت ببراهين دامغة في أغلب أجزاء رسائل النور أن فعل التنظيم والنظام الذي هو تجل من تجليات الحكم والحكيم، وأن فعل الوزن والميزان الذي هو من تجليات العدل والعدل، وأن فعل التزيين والإحسان الذي هو تجل من تجليات اسم الكريم والجميل، وأن فعل التربية والإنعام الذي هو تجل من تجليات اسم الرب الرحيم، كل فعل من هذه الأفعال هو فعل واحد وحقيقة واحدة تشهد بوضوح في آفاق الكون كله".

وإذا لم نستطع الإحاطة بكل الأخلاق المتفرعة عن العدل

التي ركز عليها النورسي يمكن أن نتوقف عند خلق الصدق، يقول: "الصدق هو أسس أساس الإسلام وواسطة العقد في سجايه الرفيعة ومزاج مشاعره العلوية. فعلينا أن نحبي الصدق الذي هو حجر الزاوية في حياتنا الاجتماعية في نفوسنا ونداوي به أمراضنا المعنوية".

ثانيا: المحبة (باعتبارها أصلا أخلاقيا ثانيا يتفرع عنه مجموعة الأخلاق): يقول النورسي مخاطبا نفس الإنسان: "يا نفسي المحبة لنفسها، ويا رفيقي العاشقة للدين! اعلمي أن المحبة سبب وجود هذه الكائنات والرابطة لأجزائها وأنها نور الأكون وحياتها. ولما كان الإنسان أجمع ثمرة من ثمرات هذا الكون فقد أدرجت في قلبه الذي هو نواة تلك الثمرة محبة قادرة على الاستحواذ على الكائنات كلها".

إن النورسي ينظر إلى خلق المحبة بصفته قيمة محورية تكون أساسا لاستقرار الإنسان النفسي وارتقاؤه الروحي، كما تكون نواة تنبت مجموعة من القيم الأخلاقية الأخرى كالإخلاص والإخاء والحلم وغيرها، ويستهدفه بوصفه أسلوبا ناجعا من أساليب التربية والسلوك الذي يصلح النفس ويسعى بها إلى إصلاح المجتمع وتغليب الخير فيه. ولعل أحسن الثمرات التي تنضج في قلب محب ونفس توافقة إلى المحبة خلق الإخلاص؛ فالإنسان الذي تشع المحبة الحقيقية منه يتجرد من أنانيته ومن غروره وإعجابه بنفسه ومن ريائه ومن حسده وغيرته ومن مختلف الأمراض التي تسري منه إلى المجتمع فتتخره وتفتك به. وقد حدد النورسي تسعة عناصر يستطيع بها الإنسان أن يظفر بالإخلاص، وهي تدور حول غايتين اثنتين: العدالة والمحبة.

فالأصل في العلاقات الاجتماعية والإنسانية أن تكون علاقات قائمة على المحبة والمودة والتآلف حتى ولو تباينت الأفكار والمواقف، بل إن هذا التباين هو الذي يؤكد ضرورة الالتزام بهذه القيم والمبادئ، يقول: "لا تجد في القرآن آية إلا توحى بمحبة

الإنسان

إذا ربي بذرة استعدادده وسقاها بماء الإسلام، وغذاها بضياء الإيمان، تحت تراب العبودية، موجهها أجهزتها المعنوية نحو غاياتها الحقيقية بامثال الأوامر القرآنية، فلا بد أنها ستنتشق عن أوراق وبراعم وأغصان تمتد فروعها وتفتح أزاهيرها.

شديدة لله. وفيه حث كبير على الفضيلة خلا تلك القواعد الخاصة بالسلوك الخلقي، وفيه دعوة كبيرة إلى تبادل العواطف وحسن المقاصد والصفح عن الشوائب وفيه مقت للعجب والغضب، وفيه إشارة إلى أن الذنب قد يكون بالفكر والنظر، وفيه حض على الإيفاء بالعهد حتى مع الكافرين وتحريض على خفض الجناح والتواضع وعلى استغفار الناس لمن يسيئون إليهم لا عنهم. ويكفي جميع تلك الأقوال الجامعة المملوءة حكمة ورشداً لإثبات صفاء قواعد الأخلاق في القرآن. إنه أبصر كل شيء".

أركان النظرية الأخلاقية النورسية

يستوحى النورسي نظريته من المنظومة الأخلاقية المبثوثة في القرآن الكريم المتميزة بمخاطبتها للإنسان في أبعاده كلها والمطبقة بنوع من الكمال والجمال في شخصية محمد ﷺ بوصفه مربياً ومرشداً ومثلاً وقُدوة. من هنا كان خطاب النورسي يتضمن الكليات الأخلاقية ويتميز بشموليته وواقعيته وكليته، فيتجه إلى كل إنسان ابتداءً من نفسه وتقديمها قدوة. فالأخلاق عنده ليست مثالية أو نظرية، وإنما هي أخلاق عملية، أي تبني على العمل وتنتج عملاً تجعل المسلم يعيش متوازناً، ينسجم إيمانه واقتناعه وتصوره مع ممارساته السلوكية والعملية. لذا تنقسم الأخلاق عنده إلى أخلاق قلبية كالمحبة، وأخلاق سلوكية كالعدل تصب كل منهما في الأخرى. فالأخلاق القلبية تطهر النفس وترتقي بها، فلا يصدر عنها إلا أفعال منضبطة بالأخلاق السلوكية باعتبارها الضابطة. ويرى أن أس أساس الفساد والظلم كلمة واحدة: "إن شيعتُ فلا عليّ أن يموت غيري من الجوع"، وأن منبع الأخلاق الرذيلة كلمة واحدة أيضاً: "اكتسب أنت لأكل أنا، واتعب أنت لأستريح أنا"، وهي دلالات سارية في المجتمع الإنساني تدفع إلى الحقد والحسد والصراع.

ولعل التحديدات التالية تكشف عن أركان النظرية الأخلاقية عند النورسي:

الأخلاق بين الذاتية والإلزامية: إن "ممارسة الأخلاق قد تتبع أحد طريقتين: إما طريق الإلزام الذي هو عبارة عن جملة من الأوامر والنواهي التي تُفرض من الخارج على إرادة الإنسان، وإما عن طريق الاعتبار الذي هو عبارة عن جملة من المعاني والقيم التي يستنبطها الإنسان تلقائياً مما يشهده من أفعال ويتلقاه من أقوال". وقد وثق القرآن الصلة بين التوق الذاتي للتخلق

والاستجابة للخطاب الإلهي من خلال الإتيان بالأوامر والنواهي في سياق المحبة وكسب رضا الله عز وجل، وذلك من قبيل قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (البقرة: ١٩٥)، وقوله: ﴿يَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (آل عمران: ٧٦)، وهذا يكشف أن المنظومة الأخلاقية الإسلامية ليست سيفاً مصلتاً على الرقاب وضعت لإلزام الخلق وإرهاقهم، وإنما من أجل جعلها سمات أساسية في شخصية المسلم ومقوماً لسلوكياته ومحفزاً لها. وقد كان النورسي مستوعباً العلاقة القائمة بين حقيقة الإيمان والتخلق. فالمسلم لا يأتي الأخلاق ملزماً أو مكرهاً عليها لأنه لا خيار لديه، وإنما لأن نفسه متشبعة بها، فتصدر عنه في كل سلوك يسلكه أو عمل يقوم به. يقول: "إن القرآن يجد الحلول لجميع القضايا، ويربط ما بين القانون الديني والقانون الأخلاقي، ويسعى إلى خلق النظام والوحدة الاجتماعية وإلى تخفيف البؤس والقسوة والخرافات. إنه يسعى إلى الأخذ بيد المستضعفين ويوصي بالبر ويأمر بالرحمة. وفي مادة التشريع وضع قواعد لأدق التفاصيل للتعاون اليومي ونظم العقود والمواثيق، وفي ميدان الأسرة حدد سلوك كل فرد تجاه معاملة الأطفال والأرقاء والحيوانات والصحة والملبس..." فهذه ممارسات خلقية وليست مجرد قوانين ملزمة.

الأخلاق بين الفردية والكونية: يشترك جميع البشر في الفطرة، يقول تعالى: ﴿فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ (الروم: ٣٠). فالإنسان بفطرته يميز بين ما هو خير وما هو شر، من هنا يمكن اعتبار الأخلاق كونية. يقول النورسي: "إذا كانت الأخلاق فطرة فطر عليها الإنسان فإن دور الدين يتمثل في تثبيت هذه الفطرة وتكميلها وتهذيبها". والبناء الأخلاقي للإنسان يتطلب الحرية الفردية والتي هي حرية القرار. والمسلم يمارس حريته الفردية من خلال عبوديته الخالصة لله عز وجل، ويتحمل مسؤولية وجوده الإنساني، ويسعى إلى آفاق الكون من خلال ارتباطه الخلقي به؛ يقول النورسي: "إن لكل أحد علاقات بالمحبة والشفقة مع أقاربه ثم مع أفراد عشيرته ثم مع أفراد ملته ثم مع أفراد نوعه ثم مع أبناء جنسه ثم مع أجزاء الكائنات، بحيث يمكن أن يتألم بمصائبهم ويتلذذ بسعادتهم وإن لم يشعر". وهي رؤية كونية ترفع الإنسان بمعراج الخلق ليرتبط بعلاقات المحبة والشفقة مع جميع الكائنات في هذا الكون الفسيح. فتمتد أخلاقه بذلك لتسع الكون كله.

الأخلاق بين العمومية والنسبية: وتطبيق الأخلاق عمليا مسألة نسبية، قد يختلف تطبيقها من شخص إلى آخر ومن موقف إلى آخر. يقول: "إن الفضائل والأخلاق وكذا الحسن والخير أغلبها أمور نسبية (...). فمثلا الشجاعة والكرم في الرجل تدفعانه إلى النخوة والتعاون، بينما تسوقان المرأة إلى النشوز والوقاحة وخرق حقوق الزوج. ومثلا إن عزة النفس التي يشعر بها الضعيف تجاه القوي لو كانت في القوي لكانت تكبرا، وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تجاه الضعيف لو كان في الضعيف لكان تذلا. ومثلا إن جدية ولي الأمر في مقامه وقار بينما لينة ذلة، كما أن جديته في بيته دليل على التكرير ولينه دليل على التواضع". ويقول أيضا: "عليك أن تصدق في كل ما تتكلمه، ولكن ليس صوابا أن تقول كل صدق، فإذا ما أدى الصدق أحيانا إلى ضرر فينبغي السكوت، أما الكذب فلا يسمح به قطعا".

نقد النورسي للازدواجية الأخلاقية

يعتبر النورسي أن استناد الحضارة على الأساس المادي المصلحي انحرف بها عن القصد من الخلق وصادم توجه الفطرة الإنسانية وجنح بها نحو الظلم والاستغلال. ولذا يقدم طبيعة الفرق بين تربية القرآن وتربية الفلسفات المادية. ولعل هذا النص -على طوله- يقدم الفرق بين النظرية الغربية والنظرية الإسلامية: "حكمة الفلاسفة ترى القوة نقطة استناد في الحياة الاجتماعية، وتهدف المنفعة في كل شيء، وتتخذ الصراع دستورا للحياة، وتلتزم بالعنصرية والقومية والسلبية رابطة للجماعات. أما ثمراتها فهي إشباع رغبات الأهواء والميول النفسية التي من شأنها تأجيج جموح النفس وإثارة الهوى. ومن المعلوم أن شأن القوة هو الاعتداء، وشأن المنفعة هو التزاحم إذ لا تفي لتغطية حاجات الجميع وتلبية رغباتهم، وشأن الصراع هو الجدل والنزاع، وشأن العنصرية هو الاعتداء إذ تكبر بابتلاع غيرها وتتوسع على حساب العناصر الأخرى. أما حكمة القرآن الكريم فهي تقبل الحق نقطة استناد في الحياة الاجتماعية بدلا من القوة، وتجعل رضا الله سبحانه ونيل الفضائل هو الغاية بدلا من المنفعة، وتتخذ دستور التعاون أساسا في الحياة بدلا من دستور الصراع، وتلتزم برابطة الدين والروح والوطن لربط فئات الجماعات بدلا من العنصرية والقومية والسلبية، وتجعل غايتها الحد من تجاوز النفس

الأمانة ودفع الروح إلى معالي الأمور وإشباع مشاعرها السامية لسوق الإنسان نحو الكمال والمثل الإنسانية. إن شأن الحق هو الاتفاق، وشأن الفضيلة هو التساند، وشأن دستور التعاون هو إغاثة كل الآخرين، وشأن الدين هو الأخوة والتكاتف، وشأن إجماع النفس وكبح جماحها هو إطلاق الروح وحثها نحو الكمال وسعادة الدارين".

يكشف لنا هذا النص المعطيات التالية: القوة مقابل الحق، العدل مقابل الظلم، المنفعة مقابل رضا الله، الصراع مقابل التعاون. وهذه الازدواجية طبعت الوجدان الفلسفي المادي وحكمت عليه بالمنفعة الذاتية.

رسالية الأخلاق عند النورسي

إن النورسي يقدم بعدا جديدا لمفهوم رسالة الدين؛ ويتمثل ذلك بتأكيد أن رسالية الأخلاق معطى سلوكي قبل أن يكون قوليا، بل إنه يجعل من هذه الرسالية الأخلاقية محفزا ودافعا لدخول الناس إلى الإسلام. يقول: "لو أننا أظهرنا بأفعالنا وسلوكنا مكارم أخلاق الإسلام وكمال حقائق الإيمان لدخل أتباع الأديان الأخرى في الإسلام جماعات وأفواجا".

إن حسن الخلق والتعامل الأخلاقي والحضاري مع الآخرين قد يحوّلهم من موقع العداوة والخصومة إلى موقع الولاء والانسجام. والشخصية المطلوبة التي تمثل الإسلام وقيم القرآن هي المتخلقة بأخلاق القرآن التي يمكن لها أن تعيد بناء حضارة إنسانية تتناغم فيها الأخلاق بين التصور والسلوك. و"إن مقام الإنسان الراقي وتفوقه على سائر الأحياء وامتيازها عليها إنما هو لسجاياه السامية".

(٤) جامعة عبد المالك السعدي، تطوان / المغرب

المصادر

- (١) المتنوي العربي النوري، بديع الزمان سعيد النورسي.
- (٢) الكلمات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٣) الشعاعات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٤) الملاحق، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٥) اللغات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٦) المكتوبات، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٧) صيفل الإسلام، بديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان قاسم الصالح.
- (٨) سؤال الأخلاق، طه عبد الرحمن، المركز الثقافي العربي.
- (٩) الخطبة الشامية، بديع الزمان سعيد النورسي.

إذا أقفر قلب الأرض من الأشواق، وأجذب فكرها وروحها من الإيمان،
أمسكت السماء عن التهطل وبخلت بالعطاء.

منهج الاعتدال في الخطاب الإسلامي

أ.د. محمد توفيق رمضان البوطي

أما مضمون الخطاب فلن يختلف ولن يتبدل، لأنه دعوة إلى ما قد اكتمل وتمّ عقيدة وتشريعاً وأخلاقاً. وهذا المضمون شكل من أشكال الثوابت الكونية، هو كنظام الشمس والقمر ونظام الخلية والتكاثر.

مقومات شخصية الداعية

أما الداعية أو الشخص الذي يوجه الخطاب، فهو في نظر الإسلام

إن الأمة اليوم بأشد الحاجة إلى قراءة تأمل لواقعها الأليم وإعادة النظر في طريقة طرح الخطاب الدعوي. لعل في ذلك ما يمكنها من النهوض والعودة إلى الموقع الصحيح الذي يجب أن تتبوأه.

تؤثر في الخطاب الإسلامي عوامل عدة، من أهمها:

١- مضمون الخطاب. ٢- شخصية الداعية. ٣- المخاطب.

٤- الظروف والأوضاع التي يصدر فيها الخطاب.

مبلغ يحمل الإرث النبوي العظيم ويتحمل مسؤولية نقل هذا الخطاب إلى العالم، بدءاً من العالم الضيق الذي يحيط به و انتهاءً عند أبعد فرد من هذه المعمورة.

حامل الخطاب إلى الآخرين يجب أن يحمله فكرة يترجمها خلقه وسلوكه وتصرفاته. فالإسلام لا تتقبل مبادئه أن ينشرها من لا يمثلها عقيدة يؤمن بها وشريعة ينضبط بأحكامها وأخلاقاً يصطبغ بها. ألم يقل ربنا جل شأنه: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (البقرة: ٤٤). وفي الحديث الصحيح: "يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أكتاف بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى قد كنت أمر بالمعروف ولا آتية وأنهى عن المنكر وآتية" (رواه مسلم). والداعية المسلم يمكن أن يحمل خطابه إلى الآخرين بلسانه وقلمه، ولكن الأجدى والأقوى في نشر دعوته - مع لسانه وقلمه - أن ينشرها بسلوكه وأخلاقه، فلسان الحال أبلغ من لسان المقال.

وحامل الخطاب الدعوي يجب أن يكون مخلصاً لله في دعوته لا يبتغي بها غير رضوان الله تعالى، فالدعوة ليست مجرد عمل حركي ونشاط اجتماعي أو سياسي يجمع المرء من خلاله الأتباع والمعجيين بكلمته وأسلوبه؛ بل الدعوة عبادة يتقرب بها المرء إلى الله ويرجو بها منه القبول التزاماً بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: ٣٣)، وقوله سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (الحل: ١٢٥). إنه يرى نفسه مجرد خادم لدين الله، فإن لقيت دعوته استجابة فهو فضل الله تعالى أنار به قلوب المستجيبين، و"من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك" (ابن عطاء الله في الحكم). أما قال الله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (القصص: ٥٦)؟ أمّا إن وجد إعراضاً وصدّاً فإن عليه أن

يصبر كما صبر رسول الله ﷺ، ألم يقل رسول الله ﷺ: "إنما مثلي ومثل أمي، كمثّل رجل استوقد ناراً، فجعلت الدواب والفراش يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار، وأنتم تقتحمون فيها" (رواه مسلم)؟ ألم يرقّ قلب رسول الله ﷺ على الشاردين حتى قال له الله تعالى: ﴿فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ﴾ (فاطر: ٨)؟ إن قلب الداعية يجب أن يكون نقيّاً عن مشاعر الغيظ والحقد أياً كان موقف المدعو. إن عليه أن يدعو ويرجو الله أن يهدي قومه ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ﴾ (الغاشية: ٢١). فالله تعالى هو الذي سوف يتولى حسابه وعقابه، أما الداعية فإن واجبه أن يبلغ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

ثم إن على الداعية أن يكون على دراية وعلم بما يدعو إليه، بحيث يستطيع أن يحسن عرض ما يدعو إليه وإبراز حقائقه مؤيدة بالحجة البينة والبرهان القوي. عليه أن يكون على علمٍ بالعقيدة وبالأخلاق الفاضلة وبأحكام شريعته. ويجب أن يكون الداعية على جانب من الوعي والثقافة بحيث يعيش في واقع عصره ومستجداته ويدرك ما يحيط بدعوته من مشكلات ومكائد وشبهات.

ضرورة فهم شخصية المدعو

وأياً ما كان المدعو فإن على الداعية أن يفهم شخصية المدعو جيداً بصورة تساعد على حسن عرض دعوته عليه. فالمخاطب الذي توجه إليه الدعوة فهو أحد ثلاثة:

أ- **مسلم مقصر**: وإنه في الحقيقة أولى بدعوتنا اليوم. أجل، نحن أحوج إلى من يدعوننا وينصحننا، فكلنا مقصر، وإن تفاوت التقصير بين مسلم وآخر. الدعوة إلى أن يقرأ كلّ منّا ذاته وسلوكه وأخلاقه وحاله مع ربه، ثم يضع ذلك كله أمام ميزان حكم الله وكتابه. أن يدرك كلّ منّا أنه مقصر وغافل عن حقيقة حاله. إن كلاً منّا متجه إلى أجله، وكلّ ساعة تمضي تبعدنا عن مولدنا وتدنيننا إلى آجالنا، إن علينا أن نذكر أننا كما يقول الحسن البصري: "إنما نحن أيام وكلما مضى يوم نقص بعضنا، ويوشك

أن تنتهي أيامنا لنقف بين يدي الملك الديان". والله تعالى يقول: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾ (الحاقة: ١٨).

ب- مسلم مخالف: أما المسلم المخالف فإن مخاطبته يجب أن تستند إلى الالتزام بأدب الحوار الذي أمرنا ربنا أن نلتزم به مع غير المسلم فضلاً عن المسلم الذي قد يختلف معنا في قليل أو في كثير. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (الحل: ١٢٥)؟ إذا كان ربنا سبحانه يقول لنا: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (آل عمران: ٦٤) فأجدر أن تكون الكلمة سواء القائمة بيننا وبين المسلم المخالف مرتكزاً للتلاقي، ومنطقاً لقبول الحوار النابع عن احترام الرأي الآخر.

لقد جاء النص الشرعي في الكتاب والسنة سواء كان قطعي الثبوت أم ظني - وأكثر نصوص السنة ظنية الثبوت - على وجهين اثنين:

أ- منه ما كان قطعي الدلالة على معناه فكان نصاً لا يحتمل التأويل. ويمثل هذا النوع الجزء الأقل من نصوص الشرع.

ب- ومنه ما كان ظني الدلالة ظاهراً ولكنه يحتمل التأويل. وقد جاءت معظم نصوص الشريعة مجالاً للبحث والاجتهاد والتأويل، مما دفع بالمجتهدين من العلماء إلى شحذ الهمة وبذل الجهد في فهم دلالاتها. ولما كانت محتملة الدلالة فقد تباينت تأويلاتهم وفهومهم لها، وإذا كانت مرنة الدلالة فقد كان في تفسيرها بأكثر من معنى سعة. وهذا الاختلاف والتباين يحمل في طياته تحريضاً لذوي الكفاءة والعلم لبذل الجهد في فهم النص، مما يجعل اختلافهم - وهم المتفقون - مظهر ثراء وغنى وحركة في الذهنية الفقهية تغني فقهاء الإسلام.

وإننا اليوم لنشعر بمدى الحكمة الإلهية في ذلك، إذ صار فقهاء بهذا الثراء والتنوع مجالاً رحباً لاختيار ما ينسجم مع مستجدات العصر والنوازل. واجتماعات الجامع الفقهية التي تمثل أطباقاً متعددة للمذاهب الإسلامية المختلفة والتي تتمخض في نهاية

المطاف عن رؤية واحدة لحلول عملية تتآزر في وضعها مختلف المذاهب مظهر لهذا الثراء والحيوية.

ولا بد من الإشارة إلى أن على فئات المسلمين أن تجعل من الحوار المخلص القائم على سعة الفهم وقبول الاختلاف الناجم عن ظنية الدلالة في مختلف النصوص اجتهادات توطد الروابط وتزيد في تعاون الأمة على حل قضاياها. إننا نعيش اليوم في مواجهة يجب أن تجمع ولا تفرق، وأن توحد لا أن تمزق.

ج- غير مسلم: أما الفئات غير المسلمة، فإن علينا أن نتذكر أننا نتعامل في دعوتنا لهم مع "الإنسان" الآخر بكل ما تحمله كلمة "الإنسان" من خصائص ومعان. إنه يحمل "الفطرة" التي نحملها وإن غطيت بكثير من الشوائب. وينعم بـ "العقل" الذي نعم به. والعقل هو ذلك الميزان الدقيق الذي يمكن الاحتكام إليه. إنه الحكم العدل عندما يكون حراً. إنه وحدة قياس لا تتباين أحكامها ما دام حراً وصحيحاً وما دامت المقدمات التي قدمت إليه صادقة. ولذلك نبذه يبحث عن ذاته ويبحث في قصة الكون والحياة. وسوف يصل إلى الحقيقة في يوم من الأيام.

إن غير المسلم الذي نوجه دعوتنا إليه "إنسان" يحمل العواطف الإنسانية، وإن أصيبت بشيء من التبدل والتشوه، إلا أنه يحمل تلك العواطف التي يمكن أن تستيقظ وتتبه يوماً ما. يمكن أن تستيقظ فيه مشاعر الرحمة ومعاني الحياء والمحبة للخالق المنعم. يمكن أن تخرس فيه معاني الحب والحنان حتى وإن رانت عليها كثافات المادية. إن هذه المشاعر موجودة ولكنها في حالة رقاد، ويمكن أن تستيقظ لتغدو ساحة استقبال أسمى المؤثرات الإيجابية، بل إنها عندئذ تتعطش لغذائها الذي تحتاج إليه.

إن أساس العلاقة بيننا وبين غير المسلم هو كون كل منا إنساناً كرمه الله بالإنسانية قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: ٧٠)، وأنه المستخلف في الأرض والذي عهد الله إليه بأن يحقق عدالة الله في هذه الأرض، وأن يكون مظهراً لحكمته ورحمته وعدالته من خلال تطبيق شريعته. أجل، كل منا "إنسان" يتمتع بمقومات الاختيار من عقل وفهم وإرادة تمنحه القدرة على

اتخاذ "القرار"، ولذلك فإنه مسؤول بين يدي الله تعالى.

فقد أقام كتاب الله تعالى لتعاملنا مع غير المسلم أسساً تتمثل فيما يلي:

• الاحتكام دائماً إلى موازين العقل والعلم في كل ما نقدمه إلى الآخرين أو ما يقدمه الآخرون إلينا.

وقد ألزمتنا كتاب ربنا سبحانه بعدم اتباع ما لا يقوم على أساس علمي فقال: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (الإسراء: ٣٦).

وأداة العلم موجودة لدى الإنسان من خلال ما حباه ربه من حواس وعقل؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ

كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ (الإسراء: ٣٦). وحذرنا من العصبية والتمسك بالمواقف من غير دليل أو بينة، سواء كان ذلك على وجه التبعية

للآباء والأجداد، فقال: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئاً وَلَا

يَهْتَدُونَ﴾ (البقرة: ١٧٠)، أم كان على وجه الانقياد وراء نزوة النفس واتباع الهوى: ﴿وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (ص: ٢٦).

ويوضح كتاب الله تعالى أن الإيمان رؤية علمية فيقول: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي

إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ (سبا: ٦)، وبطال لكل دعوى بالبرهان

﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (البقرة: ١١١)، ويرفض تعطيل ملكات المعرفة والفهم ويعد ذلك هبوطاً عن مستوى الإنسانية

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ (الأعراف: ١٧٩).

• رسم المسلمون بناءً على ذلك منهجاً للوصول إلى الحقيقة، ألزموا أنفسهم به واحتكموا إليه في حوارهم مع الآخرين. فقالوا:

"إذا كنت ناقلاً فالصحة، وإذا كنت مدعياً فالدليل"، ودليل الحكم المادي مادي يخضع للتجربة والمشاهدة. ودليل الحقيقة العقلية برهان عقلي. أما الغيبات التي لا سبيل للعقل أن يستقل

بمعرفتها ولا تخضع للدليل الحسي فإنه الخبر الصادق الذي دلت البراهين العقلية على صدقه.

• وقد أمرنا في الحوار أن نلتزم مبدأ ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥)، ورسم معاً لم أدب الحوار الذي لا يلزم الآخر

بأحكامنا واعتناق معتقداتنا، بل نطرح فكرتنا ملتزمين بحكم

الدليل مفترضين ثبوت حكمنا أو بطلانه ليتيح للآخر أن يدلي برأيه ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ

إِبَائُكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (سبا: ٢٤-٢٥)؛ أثار الدعوى وأدلى بحكمه

الذي يعتقده ثم أتاح مجال الحوار واضعاً أمام الآخر الفرصة لإثبات العكس وتقبله لما يشتهه الدليل فقال: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِبَائُكُمْ

لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾، ثم قطع الطريق بلطف على دعاوى واتهامات توجه إلينا، فأوضح أن كل نفس بما كسبت

رهينة. ولكنه جاء بأسلوب فيه منتهى الرقة واللفظ فقال: ﴿قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا﴾ أي مما تتهموننا به ﴿وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ولم يقل عما تجرمون.

إن هذه الدعوة الهادئة اللطيفة والدافئة إلى الحوار بحثاً عن الحقيقة لا تحمل أي معنى من معاني القهر والإرغام، إنما هي إثارة

للأذهان والعقول للبحث عن الحق. ويأتي التحذير بعد ذلك ليحمل العقل مسؤولية البحث، والتحذير من الحكم المجازف

بعيداً عن حرية القرار العقلاني الفطري ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحَاطَ

بِهِمْ سُورَادُهَا﴾ (الكهف: ٢٩). على أنه ليس من حقنا أن نكره الآخر على الإيمان إكراهاً ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ

الْغَيِّ﴾ (البقرة: ٢٥٦).

ومهمة الداعية في دعوته أن يذكر ويدعو، وهذا مما يجعلنا نميز بين أمرين:

١- دور الداعية في دعوته، وأنه ليس من حقه أن يكره الآخرين على اعتناقها.

٢- مسؤولية الإنسان عن البحث عن الحقيقة والتزامها. وهذا بالتالي يلزم الداعية في خطابه بالمنهج الحكيم الذي

عرضناه، من حيث افتراض أي من الطرفين صاحب الحق وعدم توجيه الحكم سلفاً ببطان دعوى الآخر. إن محاوره الآخر بمنطق

الحجة والبرهان انسجام مع احترام إنسانية الإنسان وارتقاء بالذات وبالآخر إلى السدة اللائقة بكل منهما.

أعود فأكرر القول بأن المسؤول عن إبراز صورة الدعوة والخطاب الإسلامي عند الآخرين إنما هم "نحن". فإن برزت

الصورة حسنة فإن ذلك لحسن عرضنا لها، وإن برزت الصورة مشوهة فإننا نحن المسؤولون عن تشويهها.

إن الجالية الإسلامية الموجودة في العالم الغربي أو في خارج العالم الإسلامي اليوم هي الصورة التي تترجم في نظر الآخرين حقيقة الإسلام في مختلف جوانب سلوكها وتصرفاتها. وإن الأضواء مسلطة عليهم قطعاً لعرض الإسلام من خلال أوضاعهم وتصرفاتهم.

والحق يقال: إن كثيراً من مشكلات العالم الإسلامي وأمراضه التي يعاني منها في بلاده تبرز في خارج العالم الإسلامي بصورة مجهرية وبألوان فاقعة. وإن من أخطر هذه المشكلات مشكلة التفرق والتشردم والتي يعدها الآخرون حجة مفحمة في تشويه ديننا والإساءة إلى مفاهيمه. بل لعلهم يثيرون أسباب الخلاف ليراقبوا ردود الفعل، ثم يسلطون الأضواء على ردود الفعل تلك، ليقولوا: هذا هو الإسلام!..

ومن أخطر هذه المشكلات جهل المسلمين بدينهم. وإذا كان عامة المسلمين جهلة بدينهم بصورة من صور الجهل فإن المسلمين في خارج العالم الإسلامي مشكلتهم هذه أكبر. إذ هم أفقر إلى وجود الحد الأدنى من المرجعية التي يمكن أن تصحح بعض أخطائهم. لذلك فإن الكثير من تصرفاتهم تعكس مدى الحاجة إلى معرفة حقائق الإسلام، وتبرز صورة سيئة جداً غريبة عن حقائق الإسلام ورحمته وعظمته.

أساليب الدعوة ومستجدات العصر

إن مستجدات العصر قد حملت إلينا أمرين متناقضين:

أحدهما سلبى: وهو ردود الفعل غير الصحيحة من قبل بعض الذين لم يتعرفوا على دينهم، وانطلقوا من ردود الفعل تجاه بعض المواقف السلبية نحو الإسلام عقيدة وتشريعاً وعبادة. فبدلاً من أن يمثلوا التربية الإيمانية التي وجهنا إليها نبينا ﷺ في أسلوب التعامل مع غير المسلمين والحوار معهم والتي هي أحسن، وأن بعثة النبي ﷺ إنما كانت رحمة بالعاملين.. بدلاً من ذلك كله واجهوا الناس بالعنف والشدّة والقسوة، والنبي ﷺ يقول: "بشّروا ولا تنفروا" (متفق عليه)، فمضى هؤلاء ينفرون ولا يبشرون. فحققوا بذلك هدف الحاقد الذي يصد عن الحق ويمنع انتشاره.

والآخر إيجابى، وهو يتمثل في أكثر من عنصر:

● الوعي العلمي لدى المجتمع الغربي المعاصر والذي جعله أكثر استعداداً لفهم حقائق الإسلام.

● الظلم الروحي الذي يعاني منه الإنسان الغربي والذي لم يجد ما يطفى ظمأه.

● سهولة الاطلاع على الإسلام من خلال كثرة أبناء الجالية الإسلامية في العالم الخارجي، ومن خلال وسائل الاتصال والثقافة والتواصل الثقافي بين الشعوب التي سهّلت إمكانية الحوار عن بعد، أو من خلال الملتقيات العلمية والثقافية التي تتم هنا أو هناك، والتي أتاحت الفرصة للتعرف بصورة من الصور على بعض معالم فكر الآخر ومفاهيمه.

● التردّي الخطير الذي يعاني منه المجتمع المعاصر، ولا سيما في الغرب، حيث اهارت الأسرة وتفككت المجتمع وشاعت الأمراض النفسية والاجتماعية وأُعيدت أوضاعهم الباحثين الاجتماعيين والمفكرين عن وضع حل نافع يعالج أمراضهم.

شروط نجاح الخطاب الإسلامي في الغرب

إن الخطاب الإسلامي يجب أن يحمل في طياته معاني الفكر الواضح بحقائقه الاعتقادية والمركز على أدلته العلمية، وأن يحمل المعنى الإنساني الذي يقدم للعالم كله العلاج الذي يداوي جراحه، ويحل مشكلاته الاجتماعية والنفسية والاضطراب الفكري الذي يجعله يشعر بنوع من الفصام في شخصيته والكآبة في نفسه.

لقد قدم لنا الغرب الكثير من الخير والكثير من الشر. ولقد آن الأوان أن نخاطبه بأننا نملك أن نقدم له مقابل المعروف معروفاً لا غنى له عنه، وأنا نملك أن نقدم له مقابل الفكر فكراً واعياً وقلباً يقظاً.

ولكننا لن نستطيع أن نقدم إلى الغرب الصورة الواضحة القوية إلا بمقدار ما نترجمها في واقعنا وفي فكرنا وسلوكنا وعلاقاتنا وفي صلتنا مع ربنا ﷻ.

فنحن بحاجة إلى الغرب، والغرب بحاجة إلينا، فلماذا لا نلتقي معه على الإصلاح؟

ونحن والغرب بحاجة إلى مراجعة ذاتنا بجرأة قبل أن نراجع الآخرين. ■

(٥) جامعة دمشق، كلية الشريعة / سوريا.

أنت عزائي إذا عزَّ العزاء..!

✦ أديب إبراهيم الدباغ ✦

أوثقوني... غيبوني، وبرقعاً أسوداً ألبسوني، وعن السماء حجبوني، ثم قالوا وأعادوا: أنت يا ابن الأرض للأرض خدين، ويا سليل الثُّرب في الثُّرب سجين... فانتفضتُ وَصَرَخْتُ وَتَمَرَّدْتُ وَتَضَرَّعْتُ: يا قريباً غير بعيد، ويا حاضراً غير غائب، يا ذا القوة التي لا تُزَام، ويا ذا العرش المجيد، يا فعلاً لِمَا يريد! حَطَّم سحني، اكسر قيدي... حرِّرنِي، شُدَّ أزرِي... أنت عزائي، وكُلُّ أُملي وَرَجائي...!

يا ندى الروح، يا بَلِيلَ القلب، يا طَلَّ الفؤاد، يا ساكن أعماقي، يا حاضراً وجداني، يا سَارِياً في الضمير، يا جارياً مع الأنفاس، يا محمودَ لسانِي، وخفق قلبي وَجَنَانِي، ونزِيلَ كياني... كيف يخاف قلبُ أَنْتَ نزيله، وكيف يزيغ ضميرُ أَنْتَ سَكِينُهُ، وكيف يَفِرُّ امرؤُ أَنْتَ أَمِينُهُ؟!

لتنساقط السماءُ كَسَفًا، ولتحتدم الأكوان، ولتنهر المجرات، ولتنطفئ الشمس والأقمار، وليحترق الكون حتى الرماد، وليُعَمَّ الفناء، ولتعصف عواصف الهباء، وليحصد الموتُ كُلَّ حيٍّ... فلن تترعد فرائصي، لأنني معك... فأنت الوجود كُلُّ الوجود، والحضور كُلُّ الحضور، والحياة كُلُّ الحياة، والبقاء كُلُّ البقاء... فأنت كفائي، سَتَري وَغِطائي...!

إذا الحبيب حَفاني، وغاب عني وَخَلَّاني، وإذا القريب سَلَّاني، ورفيق الدُّرب للدُّرب رَماني، وتولَّى عني وما وَقَّاني، والشوق للأحباب أَضْغاني، والتَّيَهُ ناداني، وَقَفُّ الغربة أَضْغاني.. فأنت العزاء، والموئل والرجاء... حضورك دائم، وقربك مائل، إليك ألتجئ، وكَهْفَ رحمتك أرتجئ...

يا قِفار الليالي! يا سَرَاباتِ الزَّمن! يا مَتَاهاتِ القلوب! إلى أين المسير...؟ تاهَ خطوي، وكَلَّتْ قدمي، وَجَفَّ دمعي، وَخَبَّتْ شمسي، وأظلمَ قَمَرِي، أَجْدَبْتُ كأسِي... قتلني العطش، ومَصَّنِي الظما... فيا سَاقِي العَطَاش... إليك أَشْكُو، وبك أَسْتَجِير، وإليك أَتَضَرَّع... أَلَا قِطْرَةٌ من رَحْمَتِكَ تُبَلِّ شِفَاءَ قلبي... أَلَا لَفْتَةٌ من لَفَتَاتِ لطفِكَ تُؤَنِّسُ دَربي وَتَقْوِدُ خَطْوي؟!

يَا حُزْنِي الخلاق، يَا خِيَالِي الدَّفَاق، يَا مُضْنِي يا مُشْتاق... متى تكسر الأطواق، وَتَحَطِّمَ نِيرَ الأعناق... ومن حديم الزمن تَفِرُّ وتطير، وسرمدياً تصير... وإلى رَبِّكَ تجري، وإليه تَأْوِي... وَمِنْهُ تَدْنُو، وله تُسَبِّحُ وتُشَدُّو؟!

أخذوني، غَلَّلُونِي، وَجبال الزمان قيدوني، وبأوتاد الأرض

على باب الغيب توات طرقاتي... يمين العقل مرّة ويسار القلب مرّات، وبالتّفس والآفاق كزّة وكزّات... فلا الباب انفرج، ولا الفجر انبلج... غير أن صوتاً من وراء الباب آت: أيها الطارق هذا الطرق لا يجدي... عُدّ إلى القرآن فالقرآن مفتاح، للقلب والأكوان والغيب فتّاح... فتعلّم كيف ترقى، ومن رحيق الغيب بالقرآن تُسقى وتُروى... فإذا ذاك تغدو للغيب علامة وشارة، وصوتاً وبشارة... فإذا الغيب شهود، وحضور لا يحور، قوامه الإنسان، وآية الروح والوجدان...

مُندفّ أنا هلاًّ عُدتني، ظاميّ أنا هلاًّ سقيتني، خضيبُ الروح، دامي القلب... هلاًّ واسيتني وضمتني؟!

في بحار الوحّد يجري زورقي، شرّاعه ذوبُ حنين، ومجدافه صوتُ أنين... يا خارق السفين! أيها العبد الصالح! يا يد الأقدار ويمين رب العالمين! لماذا أتيت، وزورقي خرقت، وفي لجج الأشواق أغرقتني، ثم مَضيت وحلّيتني؟! هلاًّ أنقذتني، وإلى شاطئ الأحباب أوصلتني، وبأسياهم وصلّيتني؟! أم تُزكّك قصدتني، ولهذا الغرق أردتني.

سادتي! دقت ساعتي، وجاءت صحتي، ومن نوم غفلي استيقظت أرتجي، لحافاً بكرام أمي... أولئك السباقون، على المكارم يتنافسون، ويتواثبون... "كن أبا ذر" فكان... صدق حدسك يا رسول الله... ها هو يحث الخطي وحيداً، يسابق الأرض، طيّاً يطويها... جمرات الحصى أكلت نعليه، وأحرقت قدميه... حتى إذا انكشفت العنّة، وبدت الضحوة إذا بأيّ ذرّ قائماً بين يديك... "رحمك الله أبا ذر... في أرض فلاحة، وحيداً تُقبض، ووحيداً تُفقر، ووحيداً تُبعث وتُحشر". رحم الله المتفردين... إذ هم على أبواب الجنة ملوكاً قائمين... يهتفون ويُسلمون، وعلى أيدي المؤمنين يُشدّون..!

أيها الضياء الحنون! يا نوراً على نور! خذني من حبّ غربيّ، وأطلقني من أصفاد محنيّ، قُدني إلى حيث إخوتي، فقد أضاءت روحي، وأشرق قلبي، فكيف أطيق المكوث، ساكناً كالموت، صامتاً كالقبر، بارداً كالثلج، وبين أضلاعي نارٌ وقيدُها القلب، وفي الروح ضرامٌ ما خبا أحاجه، وما انطفأت جمراته؟! يا صحابي... يا مصابيح النور... يا قناديل الهدى... عندكم لقيت بُغيّتي... وحظيتُ بطلبي... وللخدمة أوقفتُ همّي... فما أنا بمزكّيك على الله تعالى... غير أنني أحسب أنكم من القوم الذين لا يشقى جلسهم. ■

يا ورد ابتسم..!

لسعادي - يا ورد - ابتسم،
ناغ - يا ورد - آمال قلبي،
لامس شغاف روحي بعطر أنفاسك،
وموج عطرك في أذني يقول:
على رسلك يا صديق،
فأنت واصل للحبيب،
ومن معين محبته ستشرب،
وفي أفياء وصاله ستشفى...

«» كاتب وأديب عراقي.

أعراس الوصول

جمال أمين*

القبر معبرٌ راحل
من طينه الكاسي إلى
في برزخ يقف الزما
هو فاصل الغيب البهي
هو آخر المضمار في
هو صبحنا ينشق عن
هو عرسنا للناسج
هو بؤسنا للحاطب
هو بسمة هو دمة
والقبر هو خلاص دن
هو بسمة المستضعف
في ليلنا المسفوح يس
هو كلمة الصدق المؤ
يقعد المنار من الثرى
هو -ظاهرا- زمن الفظي
مزقا وتقطيعا لأج
فتا ودكا للجما
محوا لأزمان الهنا
هو -باطنا- زمن الوصو
زمن المجادة والعزا

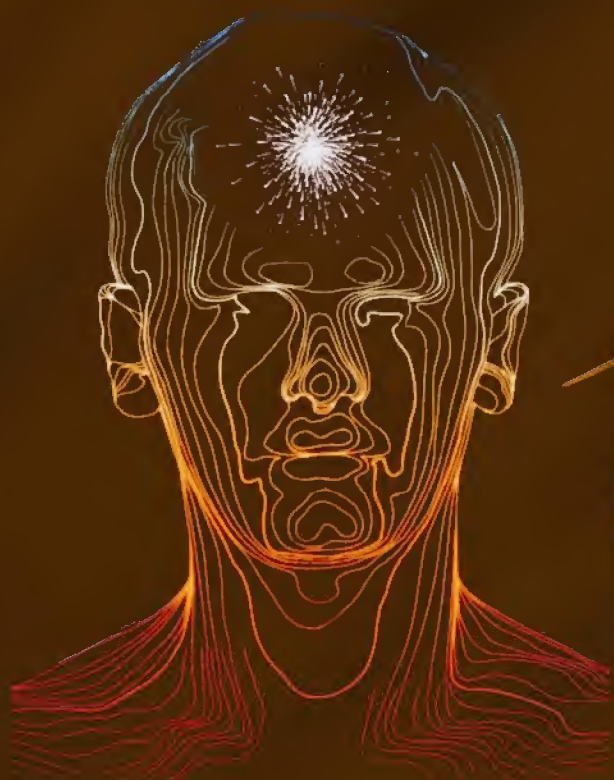
من عمره لغد بديل
عش الثرى يفد النزيل
ن باباه عجزا ذليل
م وخاتم السعي الطويل
خب البرايا والذميل
فجر إلهي كحيل
ن صلاحهم خلداً جزيل
ن شقاءهم تعساً وبيل
خطان في ترب مهيل
يانا من الظلم الثقيل
ن تحيط بالبغي النكول
كر من شقانا والذبول
مل في تخاليط قمول
صوب الشعيلة للضليل
عة يرتدي البصر الكليل
ساد وأوصال تزول
جم قد غدت ذراً ذلول
ء بعالم خرب أكلول
ل إلى الهناءة والحلول
زة والمباءة للقفل

زمن اخضرار الأفق يو
زمن الشروق من الأفق
والقمر فزعة باطش
كتبت على لوح الثرى
فشيتها سطر على
وجواره سطر الحيا
نهران من أزل إلى
يتساوقان وفي ضفا
ووراء دولا ب الوجو
في قبضة القيوم تن
نشوى تسير بطاعة
حب يعرّش في المسا
فاقبس من الحب العظي
فالحب قيس من جوى ال
والحب كشف للمسي
والحب لحن توافق
والحب نفي للنفا
فاكرع من الكأس الروي
طيرا يجاوب جذبه ال

رق في الجنان وفي السهول
ل يزف أعراس الوصول
نسجت على قرع الطبول
وخطاها يضني العقول
طرس الوجود بلا مثل
ة معانقا مثل الخليل
أبد على ثبح السيول
ف الغيب لقيا للمسيل
د أصابع خلف السدول
سداح العوالم للرحيل
سكرى ترقصها الشمول
لك والممالك لا يدول
م شفاعة تذكي الفتيل
أكوان والفيض الأثيل
ر وللمصير إلى الجليل
في معزف الكون الجميل
يات الدخيلة والوحول
ة والتفع فرحا أصيل
علوي نحو المستحيل

(٥) أديب وشاعر مغربي.

ركز على انتباهك!

د. حسن أيدنلي*

القسم الأمامي من الدماغ يقوم بدور فعال في عملية الانتباه. وقابلية الانتباه تعد من النعم المهمة المهداة لنا والتي نحتاج إليها في كل أمر من أمور معاشنا وحياتنا. ومهما اختلفت مهنتنا أو أعمارنا فالانتباه ضروري للجميع.

في المرحلة الجنينية فإن سماع الجنين للأصوات الآتية إليه من الخارج نتيجة لنعمة السمع ونعمة الانتباه. ومع الولادة وتوجيه الانتباه نحو العالم الخارجي تتطور هذه القابلية الفطرية. وبواسطة الحواس الخمس يستطيع الإنسان بشكل إرادي أو آلي تكثيف انتباهه نحو شيء أو أمر من الأمور.

الانتباه هو قدرة التوجه نحو حادثة أو أمر، ثم تركيز الطاقة الذهنية حوله. وإن توجيه أذهاننا إلى شيء أو إلى حادثة وتركيز انتباهنا عليه يساعد

على تنظيم العديد من الفعاليات الحيوية، وهو وظيفة من وظائف أدمغتنا. إن الانتباه هو تكثيف لطاقتنا الذهنية، وهو يساعدنا على فهم الأمور وإدراكها. وبعبارة أخرى فإن الطاقة الذهنية لشخص ما تتمركز وتتكثف على البؤرة التي جلبت انتباهه. والإنسان إنما يتعلم الأمور والحوادث التي يركز طاقته الذهنية عليها ويستطيع التفكير فيها. واللحاء الجبهي (Frontal Cortex) الموجود في

١

والانتباه ضروري في تنظيم الحياة اليومية وتحقيق التعلم وتنظيم العلاقات بين الأفراد وأداء المهام والمسؤوليات وتعقب القراءة والاستماع وفهم التعليمات والتركيز على التفاصيل.

الانتباه في الحياة اليومية

لنفرض هنية بأن مدة تركيزنا وانتباهنا أصبحت قصيرة. في هذه الحالة لا نستطيع أن نكون مشغولين ومنتجين في العديد من الساحات في حياتنا اليومية، وبالأخص عندما نقرأ أو نكتب أو نستمع أو نعمل. ويصعب علينا آنذاك أداء وظائفنا بشكل وافي وكامل؛ فلا نستطيع متابعة كلام شخص نستمع إليه على الرغم من تركيز انتباهنا على كلامه. وعندما نشكو من ضعف الانتباه نقع في أخطاء بسيطة ونعجز عن رؤية التفاصيل. وقد لا نرى المانع الموجود أمامنا فتعثر، وقد نسقط على الأرض، ونجد صعوبة في الذهاب إلى المدرسة أو في القراءة أو في أداء وظائفنا الروتينية.

وما نطلق عليه تعبير "تكثيف الانتباه" أو "التركيز" فهو قابليتنا في تعميق انتباهنا. وهو مهم وضروري في تأملنا للأشياء وللحوادث وإدراكنا أي موضوع وفي تفكرنا بكتاب الكون وقراءتنا له بشكل أفضل، كما يغنينا عن تلقي التحذيرات والتنبيهات. والقرآن الكريم يدعو الإنسان بشكل متكرر إلى التفكير والتأمل، تأمل هذا التناغم المدهش في الكون وتأمل تجليات أسماء الله الحسنى فيه. فتركيز الفكر والتأمل يلعب دوراً مهماً في تكامل الإيمان.

لو كنا نسمع جميع الأصوات وننتبه لها لسمعنا أو رأينا أشياء مزعجة كثيرة. فمحدودية السماع وعدم سماعنا الأصوات خارج هذه الحدود وسيلة مهمة لراحة الإنسان، كما أن عدم تشتت انتباهنا في كل صوت نسمعه من النعم الكبيرة المهداة لنا. ولولا هذا لكان أقل صوت نسمعه أثناء العمل كافياً لتشتت انتباهنا وقطع تركيزنا عن عملنا. وكذلك الأمر بالنسبة للرؤية. فلو كنا نبصر كل جسم يقع في ساحة رؤيتنا عندما نعمل لتشتت انتباهنا وقلت إنتاجية عملنا. إذن فمن النعم الكبيرة المهداة لنا أن انتباهنا لا يتشتت نتيجة كل التنبيهات الواردة إلينا من الخارج.

إن تركيز انتباهنا بشكل كافٍ يساعدنا على فهم أفضل وعلى اتخاذ قرار أحسن وفي زيادة إنتاجنا في حياتنا اليومية. إن حزن ما يقال لنا في الذاكرة وفهم الموضوع الذي نعمل عليه فهماً

جيداً وتذكرنا له فيما بعد متعلق بمدى تركيز انتباهنا آنذاك على ذلك الموضوع. وفي لحظات تعرضنا لأي خطر لا نرى ولا نسمع أي شيء خارج أنفسنا وخارج الخطر الذي تعرضنا له، وهذا يشير إلى أن الإنسان يستطيع التركيز على شيء إن أراد ذلك. يعرض عارض يشتت الانتباه عند كل إنسان بدرجة ما، ويشكل الانتباه عند التعرض للخطر أمراً في غاية الأهمية. وعندما ننظر إلى الحوادث التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية نرى أن بعضها حوادث طفيفة وبعضها حوادث خطيرة قد تؤدي بحياته. وتقع معظم هذه الحوادث نتيجة عدم الانتباه. ويتعرض الأشخاص الذين يشكون من السهو ومن قلة الانتباه إلى حوادث أكثر في حياتهم اليومية؛ فكثيراً ما نسمع: "لم أكن منتبهاً، لم ألاحظ ذلك الشيء". ويجب ألا ننسى أن العديد من الأطفال يتعرضون لمشاكل كثيرة وحوادث خطيرة ومشاكل صحية، وحوادث تنتهي بالموت نتيجة عدم الانتباه.

عوامل إفساد الانتباه

هناك أمراض بيولوجية ونفسية وعوامل تفسد الانتباه وتشتتته. من أهمها عارض "النشاط المفرط". والأشخاص الذين يعانون من هذا المرض ومن عدم التركيز نرى أن المدة التي تتطلبها المواضيع التي تُعرض لهم -والتي تستلزم انتبهاً وتركيزاً ذهنياً- تكون قصيرة جداً. كما أن حالات التوتر والكآبة والقلق والإجهاد تؤدي إلى نقص في التركيز. والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات يصعب عليهم فهم ما يقرؤون وإن أعادوا القراءة عدة مرات مع أنهم كانوا يستطيعون فهمه سابقاً بقراءة واحدة. وهؤلاء لا يستطيعون إنجاز المهام التي تتطلب تركيزاً لمدة كبيرة.

وتظهر حالات عدم التركيز في الأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية كالخرف والصرع. كما أن هناك أدوية لها تأثيرات جانبية سلبية تؤدي إلى عدم التركيز.

وفي حالة قلة المحفزات وعدم وضوح الأهداف أو قيام شخص بمهمة تفوق طاقته أو بمهمة دون قابليته أو عند زيادة الانفعال أو القلق... في مثل هذه الحالات تظهر مشاكل الانتباه. وعندما تتلقى حاسة البصر أو حاسة السمع تنبيهات كثيرة جداً يظهر عند الإنسان مشاكل في منظومة الانتباه وفي مدة الاستيعاب والفهم. وتظهر هذه الحالة كثيراً لدى الأطفال الذين يقضون مدة طويلة أمام التلفزيون أو أمام جهاز الحاسوب. ففي

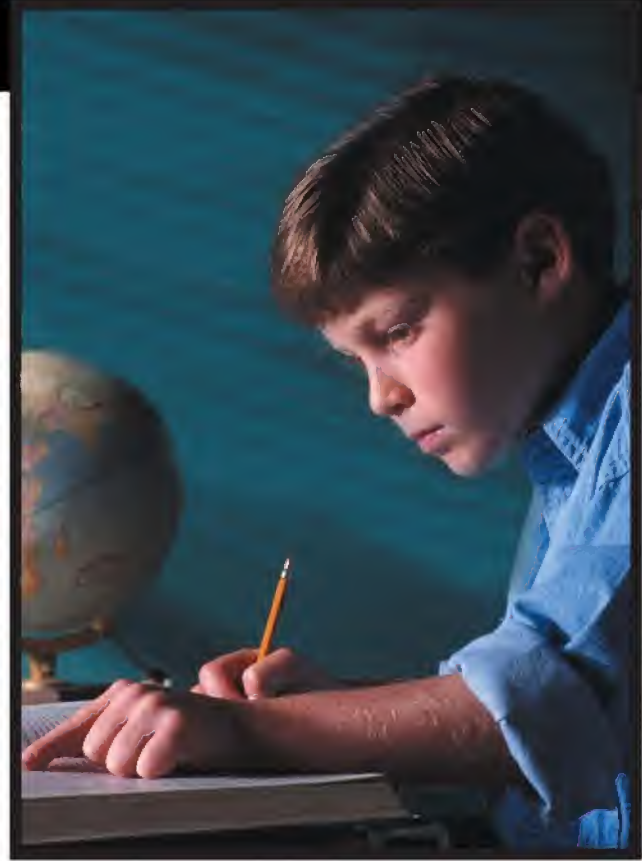
كل شخص على تركيز الانتباه، وتزداد بالتالي القدرة الذهنية له:

- تأمين الاطمئنان النفسي والروحي.
- تناول الفيتامينات بشكل متوازن.
- تأمين مكان مريح وملائم للتكيف معه.
- مطالعة الكتب بشكل كاف.
- القيام بتمارين ذهنية لتقوية الذاكرة، منها تمارين الحفظ عن ظهر قلب.
- محاولة تطويل فترة الانتباه منذ مرحلة الطفولة. ويتم هذا بالاهتمام بتنظيم فعاليات التعليم واللعب والراحة حسب عمر الطفل.
- الابتعاد عن التعرض للتوتر والإرهاق.
- الابتعاد عن الأجواء المريحة جداً التي تبعث على الكسل والتي تقلل الحوافز.

- الابتعاد قدر الإمكان عن الملوثات (دخان السجائر، الهواء الملوث، منتجات النفط، المواد الحافظة للأغذية...).
- الابتعاد عن الضوضاء في أوساط العمل.
- تقليل التعرض للتلوث في ساحة العمل.
- الابتعاد عن التعرض للمنبهات الصوتية والبصرية واللونية القوية، أو التقليل منها.
- عدم الإفراط في الأكل.

قد لا تكون هذه الوصايا كافية عندما يكون تشتت الانتباه في مستوى عالٍ. لذا يستطيع المتكلمون بهذا مراجعة الأطباء أو ممارسة أنواع من التدريب والمران في هذا المجال. والنتيجة التي نخلص إليها هي أن على الإنسان ألا ييثر نعمة التركيز والانتباه الموهوبة له في أمور لا تعود عليه بالفائدة في عمره الذي يعيشه مرة واحدة، ولا يجعلها هباءً منثوراً. فهذه القابلية ضرورية له في سعادته في الدنيا وفي الآخرة. ولكي نستغل قابليتنا وطاقاتنا كما يجب فعلياً الحرص والحفاظ على ما عندنا من قابلية التركيز والانتباه. ■

(٤) كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورهان محمد علي.

أثناء هذه المدة تنخفض قابلية انتباههم من ناحية السمع والبصر، والتنبيهات التي يتلقونها تفوق سعة أذهانهم، لذا تظهر هنا مشاكل عدم التركيز. فعلياً الحذر من كل ما يبعث تنبيهات كثيرة لكي نتجنب قلة التركيز وما تنتجه من مشاكل ومحاذير.

وصايا للحفاظ على الانتباه

وتلعب قابلية الانتباه دوراً أساسياً في تحقيق القيام بمهمة التنظيم والتصنيف والتخطيط. ويجب تأمين هذه الخواص والصفات عند الدراسة والبحث وعند تنفيذ التعليمات. فإن جوبه أحد بالفشل في هذه الساحات فعليه البحث عما إذا كانت عوامل الانتباه عنده طبيعية أم لا.

والانتباه يشكل أهم عامل في نجاح الطلاب، حيث يلعب عامل الانتباه للدرس ومداه وقوته عند أي طالب، أو مدى تشتت انتباهه دوراً أساسياً في موضوع نجاحه أو فشله. فالطالب الذي لا ينتبه إلى أستاذه في الصف والذي يتشتت انتباهه على فترات متقاربة يُلاحظ انخفاض في نجاحه. ومهما بدا الطالب في الظاهر منتبهاً لأستاذه في الدرس فإن من المهم مدى انتباهه فعلاً وحقيقة. يمكن برعاية الوصايا أدناه رفع درجة الانتباه، فهي تساعد

تركيا: ٥ ليرات • أوروبا: ٢ يورو • أمريكا: ٤,٥ دولار

العالم والنور

تُبس الحقيقة من بعيد تراءى، وهي آتية لا محالة،
وبأضوائها سيغسل العالم، ونورها سيغمر الظلمات،
والشريرة الظامنة للنور، ستدبر أقذار الفرج والسرور،
لكل عطشان من بني الإنسان...

ISSN 1306-1879

9 771306 187009 10

www.hiramagazine.com